

محرم ۱۴۳۸ھ
۱۴۳۸ھ

شعبان ۱۴۳۸ھ

الانوار المسموم

آذیت

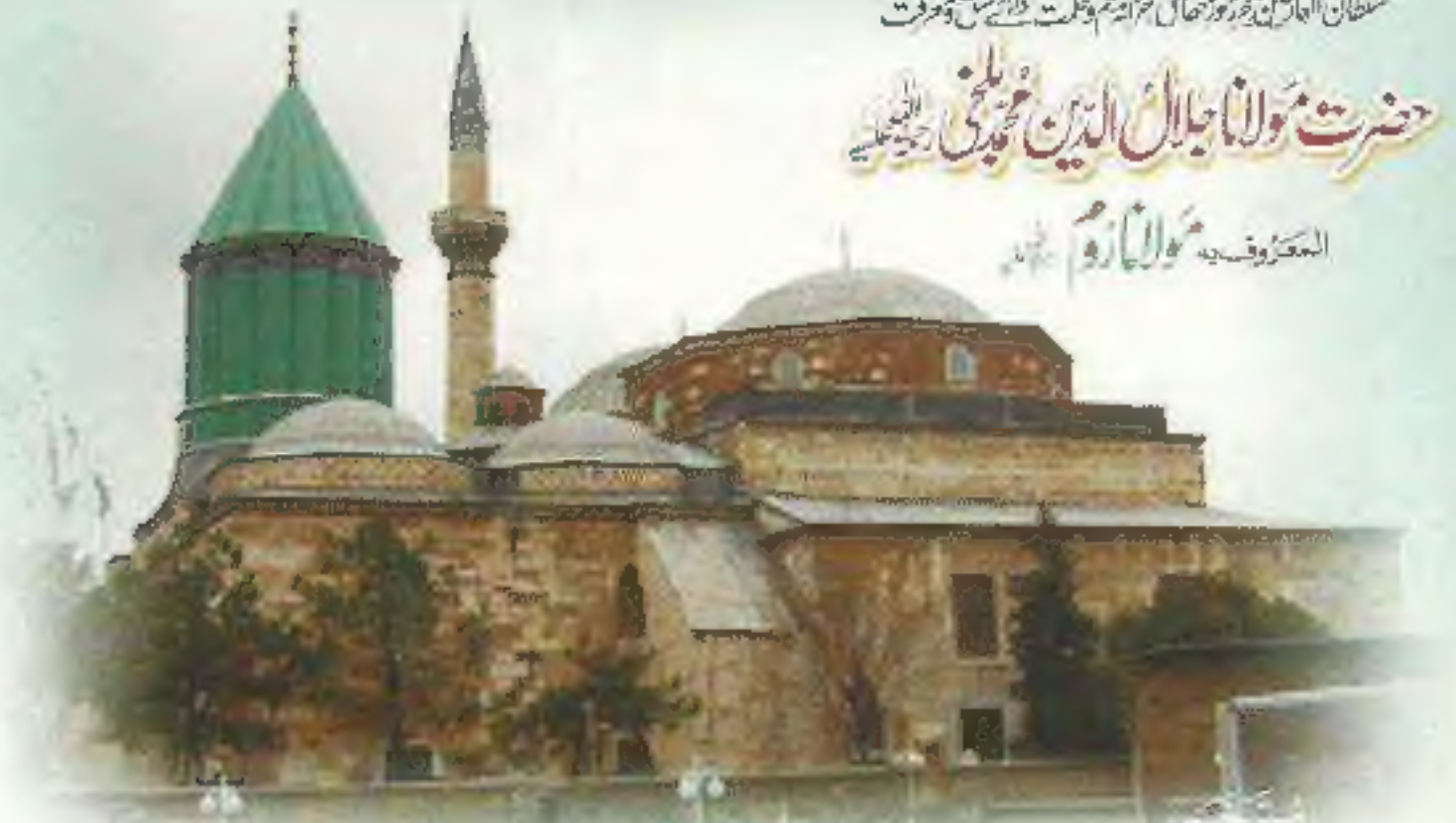
شعوبی مولانا موم

مکتب

سلطان العارفین حضرت مولانا محمد وکالت دہلوی مدظلہ العالی

حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی رحیم اللہ علیہ

المعروف بہ مولانا موم

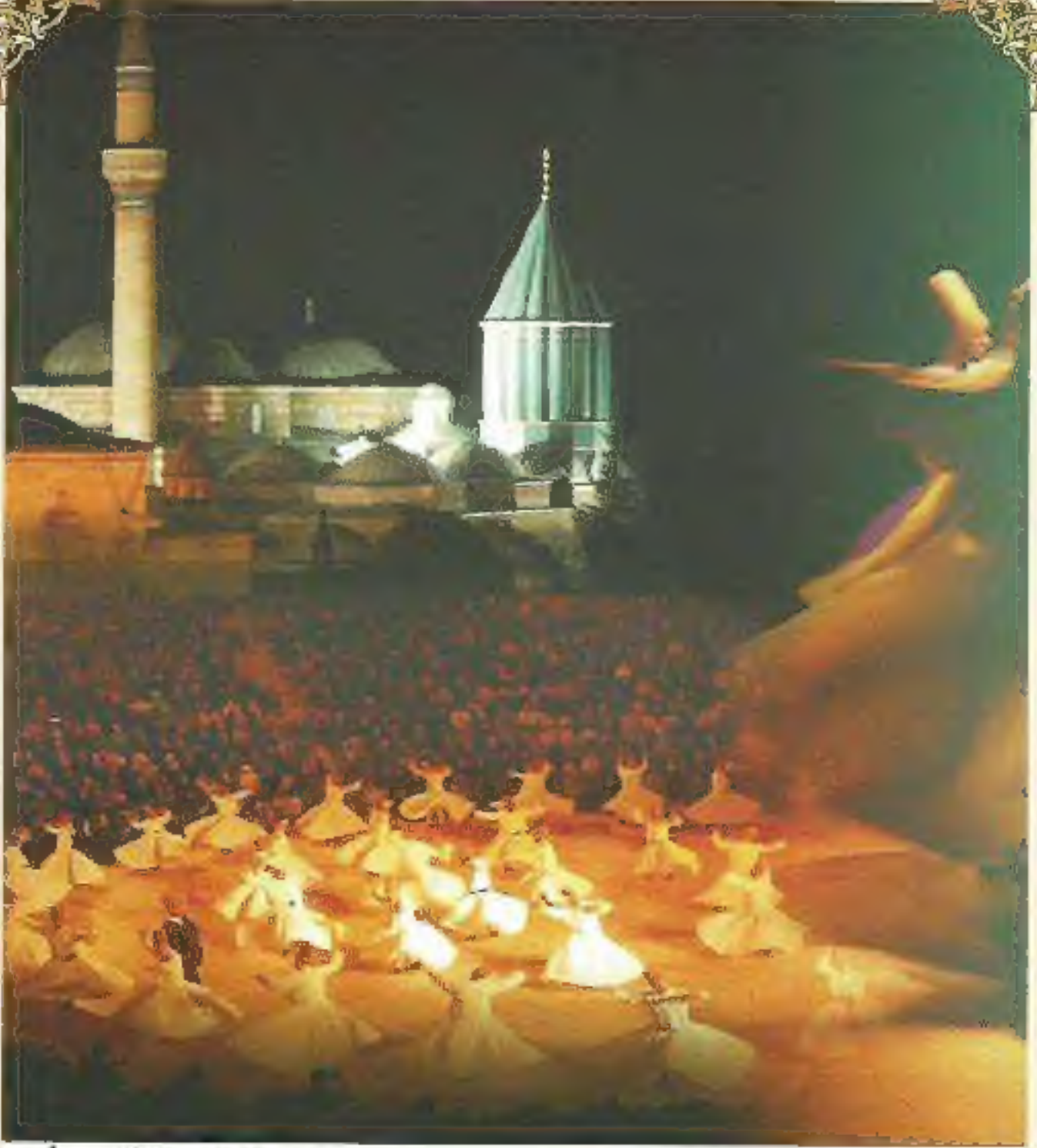
دفتر موم

342-A

محمد عیسیٰ امیری

سولہ افراد کو پھانسی دے کر امراتہ کی ایک بیوی کی منظر

بشنواز نے چوں حکایت می کند وزخدا بہشت شکایت می کند

ترجمہ: بانسری کے سنسن بکيا حکایت کرتی ہے اور جڈاتیوں کی کیا شکایت کرتی ہے؟

فہرست دفتر سوم

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
1	ابتداء دفتر سوم	۳۴۹
2	لاج کی وجہ سے ہاتھی کے بچوں کو کھانے والوں کا قصہ اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو ترک کر دینا	۳۵۱
3	ہاتھی والوں کا بقیہ قصہ	۳۵۲
4	دوستوں کی غلطی کے بیان میں جو محبوب کے نزدیک غیروں کی ٹھیک بات سے بہتر ہے	۳۵۳
5	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا فرمانا ”مجھے اُس منہ سے پکارو جس سے تُو نے گناہ نہ کیا ہو“	۳۵۴
6	نیاز مند کا اللہ کہنا ”اللہ کا لبیک کہنا ہے“	۳۵۴
7	ایک دیہاتی کا ایک شہری کو فریفتہ کرنا اور خوشامد اور عاجزی سے دعوت دینا	۳۵۵
8	اہل سب کا قصہ، نعمتوں کا اُن کو سرکش بنادینا، اللہ کی نعمت اور شکر کی فضیلت	۳۵۶
9	مصیبت زدوں کا ہر صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گر جائیں دُعا سے شفا حاصل کرنے کے لیے جمع ہونا	۳۵۶
10	سبا والوں کا باقی قصہ	۳۵۸
11	دیہاتی کی دعوت پر خواجہ کا گاؤں جانا	۳۵۹
12	اہل خروان کی تدبیر کہ وہ فقیروں کی زحمت سے بچ کر باغوں کے پھل توڑ لیں	۳۶۰
13	مجنوں کا لٹلی کے کوچے کے کتے کو نوازنا	۳۶۱
14	خواجہ اور اس کے خاندان کا گاؤں میں پہنچنا اور دیہاتی کا اُن کے ساتھ سلوک	۳۶۲
15	کسی مندِ عی کمال کو صاحبِ کمال اور عوام کی جانب سے پہچاننے کے بارے میں اشارہ	۳۶۳

یہ کہ بر منبرِ سیر شاہاں روی
بادشاہوں کے دیباری ہونے سے بہتر ہے

بندۂ یک مرد روشن دل شوی
کسی روشن دل مرد کا حاتم ہو جانا

نمبر شمارہ	عنوان	صفحہ نمبر
16	ایک شیخی خورے کا ہونٹوں اور مونچھوں کو ہر صبح ذنب کی چربی سے چکنا کرنا تا کہ ظاہر کرے کہ چکنا کھایا ہے۔	۳۶۳
17	فرعون کا خدائی کا دعویٰ اس گیدڑ کی مانند ہے جو خود کو مور کہتا تھا۔	۳۶۵
18	فرعون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے میں ناکامی۔	۳۶۶
19	فرعون کا مکاری سے بنی اسرائیل کی ان عورتوں کو میدان میں بلوانا جن کے حال میں بچے ہوئے تھے۔	۳۶۸
20	ایک سیراج جو ٹھہرے ہوئے سانپ کو مردہ سمجھ کر بغداد لے آیا۔	۳۶۸
21	فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکانا اور ان کا جواب۔	۳۷۱
22	فرعون کا جادو گروں کو بلوانا۔	۳۷۳
23	قرآن مجید کو عصائے موسیٰ علیہ السلام آ غصہ و غضب کے وصال کو موسیٰ علیہ السلام کی نیند اور جادو گروں کو قرآن	
	(جو خدا کی حفاظت میں ہے) میں تفر کرنے والے سمجھو۔	۳۷۵
24	فرعون کے سامنے جادو گروں کا صبح ہونا، انعام پانا اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے دعوے کرنا۔	۳۷۶
25	اندھیری رات میں ہاتھی کی شکل اور کیفیت میں اختلاف۔	۳۷۷
26	حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹے کو بلانا اور اس کی سرکشی۔	۳۸۹
27	دوا حدیث ”کفر پر رضا مندی کفر ہے“ اور ”جو شخص اللہ کی قضا پر راضی نہ ہو اور میری نازل کردہ بلا پر	
	صبر نہ کرے اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور خدا تلاش کرے“۔	۳۸۰
28	مثال کہ حیرت، بحث و فکر سے مانع ہے۔	۳۸۱
29	ایک عاشق کا اپنے معشوق کے سامنے عشق نامہ پڑھنا اور معشوق کا اس کو ناپسند کرنا۔	۳۸۲
30	وہ شخص جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دن رات عاجزی سے دعا کرتا ”اے اللہ! مجھے کمائی کی	

بر دل خود کم نہ اندیشہ معاش
پس دل پر روزی کی جگہ کو کم نہ دے

عیش کم ناید تو پر درگاہ یا شس
معاش کم نہیں ہوگی بس اللہ کے رباد میں حاضرہ

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۳۸۳	تکلیف کے بغیر روزی عنایت فرما	
۳۸۶	وہم اور خیال کی وجہ سے مکار بچوں کے استاد کا بیمار پڑنا	31
۳۸۷	جسمِ زُوح کے لباس کی طرح ہے۔ ہاتھ زُوح کے ہاتھ کی آستین اور پاؤں زُوح کے موزے ہیں	32
	ایک درویش کا پہاڑی میں خلوت نشین ہونا۔ لوگوں سے جدائی اور اُس کی شیرینی کا بیان اور اس	33
۳۸۷	فضیلت میں داخل ہونا کہ میں اُس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرے	
	اللہ کے حکم سے بوسیدہ ہو جانے کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام کے گدھے کے اجزاء کا جمع ہو جانا اور	34
۳۹۰	اُن کے سامنے اُس کا سالم گدھا بن جانا	
۳۹۱	ایک شیخ بزرگ کا اپنی اولاد کے مرنے پر گھبراہٹ کا اظہار نہ کرنا	35
۳۹۲	ایک نابینا شیخ کا قرآن پڑھتے وقت اللہ کے حکم سے بینا ہو جانا	36
۳۹۳	بعض اولیاء اللہ کا بیان جو خود انی احکام پر راضی ہیں اور اللہ سے اپنا حکم لوٹانے کی درخواست بھی نہیں کرتے	37
۳۹۴	دُوقی علیہ السلام اور اُن کی کرامات	38
۳۹۹	نماز کی حالت میں دُوقی علیہ السلام کا کشتی والوں کے ڈوبنے کی فریاد سننا	39
۴۰۱	دُوقی علیہ السلام کی دعا کے متعلق بزرگوں کا ردِ عمل اور اُن کا غائب ہو جانا	40
۴۰۲	بغیر مشقت حلال روزی طلب کرنے والے کا مزید بقتہ	41
۴۰۵	نفس، عقل، حضرت حق تعالیٰ یا شیخ یعنی حق کے نائب کی حقیقت	42
	بیوقوفوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہاڑی کی بلندی پر بھاگ کر جانا اور ایک شخص کا اُن کا پیچھا	43
۴۰۷	کرنا اور سوال کرنا	

خاصہ چوں باشد عزیز در گے
خصوصاً جب کہ وہ دربار میں با عزت ہر

شرک چوں باشد بیاید غریبے
سپاہی جب بھی نہ بھتا ہے تو رہنے کی جگہ مل ہی جاتی ہے

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۳۰۷	اہل سبائے اُن کی یہ وقوفی اور انبیاء علیہم السلام کی نصیحت کا اُن پر اثر نہ ہونا	44
۳۰۹	سبائے شہر کی خوشحالی اور اُن کی ناشکری کا بیان	45
۳۱۰	خرگوشوں کا قصہ جنہوں نے ایک خرگوش کو ہاتھی کے پاس قاصد بنا کر بھیجا	46
۳۱۲	حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کے وقت قوم کے مذاق کی مثال کا بیان	47
۳۱۳	اُس پرند کے حال کی بتا ہی جس نے لالچ سے سچّہ کاری چھوڑ دی	48
	اللہ نے ظالم بادشاہ متکبروں کو تابع بنانے کے لیے بنائے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرّ المقدس	49
۳۱۶	میں متکبروں کے جھک کر گزرنے کے لیے کھڑکی بنائی	
	حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے خدائی پیالہ پینے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سے اللہ کی خوشبو	50
۳۱۸	حاصل کرنے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درمیان فرق	
۳۲۰	انبیاء علیہم السلام کا منکروں کے قبول سے مایوس ہو جانا	51
۳۲۱	حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا رومال تور میں ڈالنا اور اُس کا نہ جلنا	52
۳۲۱	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے قافلے کی فریاد پہنچنا جو پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا	53
۳۲۲	اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا حاجت کی بنا پر پیدا کیا اپنے آپ کو محتاج بناؤ کہ وہ عطا کرے	54
	حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص کا جانوروں کی زبان سیکھنے کی درخواست کرنا اور اُن کا اللہ کی اجازت	55
۳۲۶	سے قبول کر لینا	
۳۲۹	ایک عورت کی حکایت اولاد کا زندہ نہ رہنا۔ اُس کا اللہ سے شکوہ اور اللہ تعالیٰ کا اُسے جواب	56
۳۳۰	حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا لڑائی میں بغیر زہ کے لڑنا	57

موج بھر حیاں شوی جاناں برد
اور جان کے مندر کی لہر اے محبوب کی طریقت جانی ہے

جزو ہر خاک کے بخاکستان برد
خاک کا ہر ذرہ خاکستان میں چلا جاتا ہے

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
58	حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا خوشی اور مستی کی حالت میں وصال	۴۳۲
59	مستی اور غفلت سب جسم کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ ارضی اور سفلی ہے	۴۳۳
60	ہر جانور کا دشمن کی ٹوک پوچھنا اور پچنا، اُس کے لئے ہے بربادی کسی ایسے شخص کا دشمن بن جائے جس سے فرار یا مقابلہ ممکن ہی نہ ہو	۴۳۶
61	ایک چیز کے بارے میں اقرار و انکار کا جمع ہونا اور نہ ہونا جنت و نسبت کے اختلاف کی وجہ سے ہے	۴۳۷
62	صدر جہاں کا وکیل جو متمم ہو گیا تھا جان کے ڈر سے بخارا سے بھاگ گیا۔ پھر عشق نے اُسے کھینچا کہ محبوب کے لیے جان دینا آسان ہوتا ہے	۴۳۸
63	حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آدمی کی صورت میں حضرت مریم علیہا السلام کے سامنے آنا اور ان کا اللہ کی پناہ مانگنا	۴۳۸
64	جبرائیل علیہ السلام کا حضرت مریم علیہا السلام کو کہنا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں مجھ سے پریشان نہ ہو اور نہ ٹھہر	۴۳۹
65	محبت کی وجہ سے اُس وکیل کا صدر جہاں کے پاس بخارا واپس آ جانا	۴۴۱
66	اُس عاشق کا بخارا کی طرف رخ کرنا	۴۴۳
67	مسجد جو مہمان کو مار ڈالتی	۴۴۴
68	شیطان کا قریش کو نبی ﷺ سے جنگ کے لیے کہنا کہ میں مدد کروں گا اور جنگ کے وقت بھاگ جانا	۴۴۶
69	مسجد کے مہمان کو ملامت گروں کا پھر نصیحت کرنا	۴۴۸
70	مصیبت میں مومن کے بھاگنے اور بے صبری کی مثال اور پی بی کے درمیان گفتگو کا بیان	۴۴۹
70	حدیث ”قرآن کا ظاہر اور باطن ہے اور اُس کے باطن کا باطن ہے اور ایسا سات باطنوں تک ہے“	۴۵۱
71	عاشق کا صدر جہاں سے ملنا	۴۵۵

بے لب و بے کام می گو نام رت
بغیر منزل اور بے کسرت کا نام لیا رہ

پس جاں کن وصل جاناں را طلب
اس لئے ہیذہ مجرب کے وصل کی طلب میں رہ

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
72	نرکش عین غلبہ میں مغلوب اور عین فتح مندی میں بھی قیدی ہے	۳۶۰
73	معتوق کا عاشق کو جذب کرنا اس طریقہ پر کہ عاشق نہ اُس کو جانتا ہے نہ اُس کی اُمید رکھتا ہے اور نہ اُس کے دل میں آتا ہے اور اس کشش کا اثر عاشق میں کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ سوائے خوف سے ملی ہوئی مایوسی کے اور طلب کی ہیشگی کے	۳۶۱
74	پھر کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہوا کی فریاد کرنا	۳۶۲
75	معتوق کا بے ہوش عاشق کو نوازا تا کہ وہ ہوش میں آجائے	۳۶۳
76	لبے بھر اور امتحان میں مبتلا عاشق کا قصہ	۳۶۵

زشت یا ہم زشت جفت بابت ست
بُڑے کا بُڑا ہی جو اس لائق ہے

لِلْغَيْثَاتِ الْغَيْثُونَ حُكْمَتِ ست
جیثات کے لئے جیثوں کا ہونا ہی لائق ہے

ابتداء دفتر سوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے ضیاء الحق ﷺ تیسرا دفتر لکھنا ضروری ہے کیونکہ تین بار کرنا سنت ہے۔ طہارت ظاہری، وضو اور غسل وغیرہ میں بھی تین بار دھونا مسنون ہے۔ لہذا طہارت باطنی جو کہ مشغولی کے مضامین سے حاصل ہوتی ہے اس کے لیے بھی تیسرے دفتر میں تیسری بار مضامین کا لانا بہت مناسب رہے گا۔ اپنی جسمانی کمزوری کو بہانہ بنا اور غدر نہ کر کیونکہ تیری قوت جسم اور رگوں کی محتاج نہیں ہے بلکہ عطاء خداوندی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی ظاہری اسباب کی بنا پر نہیں ہے اسی طرح تمہاری طاقت بھی اسباب ظاہری سے متعلق نہیں ہے۔ آسمانوں کا قیام بھی ظاہری اسباب سے متعلق نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی یہ قوت کہ بازو سے بستیوں کو الٹ دیا بھی کسی جسمانی غذا کی وجہ سے نہ تھی۔

اولیاء اللہ ﷺ کی قوت بھی من جانب اللہ ہوتی ہے۔ یہ کسی مادی چیز کی محتاج نہیں ہوتی۔ ابدال کے اجسام بھی نورانی ہوتے ہیں اور وہ انسانی روح اور تمام فرشتوں سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ نفسانی رذائیل کو آپ کے مزاج نے مغلوب کر رکھا ہے۔ کیونکہ آپ کا مزاج اللہ کے اخلاق سے بنا ہے۔ آپ کو اسی وجہ سے اللہ سے اتحاد حاصل ہو چکا ہے۔ عوام کی سمجھ کے گلے سے یہ مضمون وحدت نہیں اترتا کیونکہ عوام وہ خلقوم عی نہیں رکھتے جو ان مضامین کو نگل سکتے لیکن اے ضیاء الحق ﷺ آپ میں وہ طاقت ہے کہ پتھر کے گلے میں سے بھی اس مضمون کو اُتار سکتے ہیں۔ ان مضامین کو کوہ طور نے سمجھ لیا حالانکہ وہ پتھر ہے۔ کوہ طور کا قصص معرفت کی شراب پی لینے ہی کی وجہ سے تو تھا۔ ایک انسان دوسرے کو لقمہ تو دے سکتا ہے لیکن حلق عطا کرنا تو صرف خدا کا کام ہے۔

محو او باشش و صفاتش پذیر
اُس میں غائب ہوا اور صفات کو قبول کر لے

پس تو ہر جفتہ کہ میخواستی بگیری
پس تو اپنے لئے جو جڑا چاہے بنالے

تعلیم و تربیت دینا تو انسانی فعل ہے لیکن طالب کے اعضاء کا اُسے قبول کرنا اور اُن میں قبولیت کی استعداد پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عضو کو اور روح کو اُس کے مناسب حلق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ ہر عضو کو اور روح کو حلق اُس وقت بخشا ہے جب انسان خدائی اخلاق سے موصوف ہو جائے۔ اور بھی معارف الہیہ اُس وقت حاصل ہوتے ہیں جبکہ انسان میں اُن کے اخفاء کی پوری صلاحیت پیدا ہو جائے اور نا اہلوں کے سامنے اُن کو ظاہر نہ کرنے پر اُس کو قدرت حاصل ہو جائے۔ اللہ نے زمین کو بھی یہ حلق عطا کیا ہے۔ وہ پانی پیتی ہے اور سینکڑوں قسم کی گھاسیں اُگا دیتی ہے۔ حیوانات کو اسی حلق کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اُن کی غذا گھاس میں ہے۔ حیوانات اور نباتات سے انسان اپنی غذا حاصل کرتا ہے لیکن ایک مقررہ مدت کے بعد جب وہ مرتا ہے تو وہی خاک اُسی خدائی حلق کی وجہ سے انسان کو اپنی خوراک بنالیتی ہے۔

کائنات میں باہمی تنازع للبقاء کا نظام جاری ہے اور کائنات کا ہر ذرہ دوسرے کو کھانے کے لیے اپنا منہ کھولے ہوئے ہے۔ پتے جو کہ حیوانات کی غذا ہیں اُن کو بھی اللہ تعالیٰ خوراک فراہم کرتا ہے۔ کائنات میں جو چیزیں دوسروں کی پرورش کرتی ہیں اُن کی خدا پرورش کرتا ہے۔ گیہوں خود رزق ہے لیکن اگر اُس کو رزق مہیا نہ ہو تو اُس کی پرورش بھی نہ ہو۔ عالم امکان میں سب چیزیں ایک دوسرے کو فنا کر رہی ہیں۔ ہاں بقا صرف اُن کو حاصل ہے جو مقبول بارگاہ الہی ہیں۔ عالم امکان میں سب چیزیں فنا ہو جاتی ہے لیکن دوسرے عالم میں موت نہیں ہے۔ وہاں بقا ہی بقا ہے۔ جب کوئی انسان مجموعہ فضائل بن گیا تو وہ مجسم باقی رہنے والی نیکی بن گیا۔ اسی لیے اولیاء اللہ اور بزرگ یک روح ہزار قالب ہوتے ہیں۔ اِس جہان میں جو کھانے والے ہیں اور خود کھائے جاتے ہیں اُن کا تو صرف حلق اور گلا ہے لیکن جو لوگ اپنے نفس پر غالب ہیں اور اللہ کی مرضیات سے مطلوب ہیں وہ ہی صاحب عقل و رائے ہوتے ہیں۔

اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشی کو حلق عنایت فرمایا تو وہ جادو گروں کی لاشیوں اور رسیوں وغیرہ کو نگل گئی اور پھر موتی بھی نہ ہوئی کیونکہ اُس کا کھانا حیوانی کھانا نہ تھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشی کے حلق تھا اسی طرح یقین کا بھی حلق ہوتا ہے جو دوسروں کو نگل جاتا ہے۔ پس جس طرح خارجی اشیاء کا حلق ہوتا ہے اُسی طرح معنوی اشیاء بھی نگل جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اگر انسان میں متنی معنوی اشیاء یعنی دساویں شیطانی کو نگل جانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور اِس طرح اپنی رُوح کو مادی ضروریات کے احساس سے پاک کر لے تو اُس کی جسمانی اور روحانی روزی خدائی ہو جاتی ہے۔ اپنی عقل اور دل کو مادی اشیاء کی محبت سے پاک کر لیں تو نظام ہضم کے بغیر تازہ غذا میسر آ جاتی ہے جیسے

محو وہم شکل صفات دوست شو

دوست کی صفات میں فنا اہم شکل بن جا

پس تو ہر پہلے کہ می خواہی برو

پس تو جس راستہ پر چلنا چاہے چل

حضرت مریم علیہا السلام کو مدد کرتی تھی۔ اس کے لیے مزاج کا بد نہ شرط ہے۔ غلط خوراک کھانے سے انسانی جسم میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں لیکن جب مادی مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے تو انسان انور الہی کا محل بن جاتا ہے۔

دایہ قدرت جب بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو طرح طرح کے میوے کھلاتی ہے۔ جب تک بچہ شیر خوار رہتا ہے بے شمار غذائیں غذاؤں سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی لذتوں کا دودھ چھوڑنے پر اخروی نعمتیں موقوف ہیں۔ جس طرح بچہ کا دودھ چھڑانا اس کے لیے غذاؤں کی ترقی کا سبب بناتا ہے اسی طرح اگر لذت جسمانی ترک کر دے تو روحانی غذائیں بہتر سے بہتر حاصل ہوں گی۔ جسمانی لذت کے ترک سے حکمتیں حاصل ہوں گی اور ذات خداوندی کی طلب پیدا ہوگی۔ اگر ماں کے دھن میں بچے سے کوئی کہتا کہ ہر بڑی منظم اور خوبصورت دنیا ہے جہاں بہت سی نعمتیں ہیں تو بچہ اس خارجی عالم کی باتوں کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح عوام عالم آخرت کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔

اہل لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دنیا تاریک اور تنگ کنواں ہے اور اس کے باہر ایک وسیع بے نوا اور بے رنگ عالم ہے۔ وہ (لوگ) نہیں سمجھتے کیونکہ اس دنیا کا لالچ ایک موٹا اور گہرا پردہ بن گیا ہے۔ لالچ کانوں کو سننے اور آنکھوں کو دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ جس طرح خون کے لالچ سے بچے کو باہر آنے سے روک دیتا تھا۔ وہ خون کے علاوہ کسی اور غذا سے واقف نہیں تھا۔ اس دنیا کا لالچ میرے لیے بھی پردہ بن گیا ہے۔ اور یقیناً کوئی تجھ سے پوشیدہ کر دیا ہے۔ لالچ حق کو باطل کر کے دکھاتا ہے۔ بچے لوگوں کی طرح ٹو لالچ سے بیزار ہو جائے تاکہ اس درگاہ تک پہنچ سکے۔ تیری روح کی آنکھ روشنی اور حق دیکھے ورنہ جہنم اور خوف سے نہایت پاجائے۔ ایک مٹاؤں میں شاید تجھے روح کا نور حاصل ہو جائے۔

لالچ کی وجہ سے ہاتھی کے بچوں کو کھانے والوں کا قصہ دیکھا کہ بھوکے بچے تھکے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ عقل مند نے کچھ دوستوں کو انہیں سلام کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں تم تھکے ہو اور بھوکے ہو لیکن اے دوستو! خدا کے لیے ہاتھی کے بچے کو نہ کھانا۔ یہ خوب موٹے تازے پلے ہوئے ہیں لیکن یاد رکھو! ان کی ماں ہر وقت گھات میں رہتی ہے۔ اس لیے اس کے قابل رحم بچے سے بچو۔ اے بیٹے اولیاء اللہ! بھی اللہ کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ ہر وقت ان سے باخبر ہوتا ہے۔ وہ غیر حاضری میں بھی کام میں لگے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ! بظاہر بے سہارا ہیں لیکن بنائے گئے ہیں کہ عوام کی آزمائش ہو سکے۔

نورِ خواہی مستعد نور شو   نورِ خواہی خوش بین و دور شو
نور چاہتا ہے تو نور کے لئے مستعد بن جا   دور ہونا چاہتا ہے تو نیک بن اور دور ہو جا

سب اولیاء سے سیرت کے اعتبار سے ایک ہوتے ہیں۔ موی علیہ السلام کی ایک لٹھی فرعون کی سلطنت کو بغیر ہند کی مدد کے کیسے زیر و زبر کر سکتی تھی اور قوم لوط کی بستیاں صرف ایک بدرعا سے کیسے عرق ہو سکتی ہیں۔ ان کے نشان اب بھی شام میں جا کر دیکھ سکتا ہے۔

یہ تمام واقعات ایسے ہیں کہ سن کر پہلوؤں کے جگر خون ہو جائیں نیکی انسان کیسی مخلوق ہے کہ اُس کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اُن کو اونٹ میں اونٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ انسان س دنیا کے طمع اور نقصان کا ذرہ ذرہ دیکھتا ہے اور دنیا کی خوشی پر ناچتا ہے۔ ایسا مناسب نہیں انسان اپنی ہستی کو مٹائے، بچ اور شہوت سے آزاد ہو تب خوشی منائے گا موقع ہے۔ نیک لوگ جب بے سہ اخلاق، حسد، کبر وغیرہ سے نجات پا جاتے ہیں اور فحاشی سے پاک ہو جاتے ہیں تو قدرت کی طرف سے ان کے لیے تائیں بھیجے اور قص کے اسباب مہیا کر دیئے جاتے ہیں۔ سمندر کی بہریں دیکھو کیسے ناچتی ہیں در درختوں کے پتے کیسے تائیاں بھیجتے ہیں۔ تم اس باتوں کے تائیاں بھیجے کو نہیں سمجھتے کیونکہ اُس کو سننے کے لیے دل کے کان درکار ہیں نہ کہ بدن کے۔ ”مخصوصاً اللہ کے کانوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے

أَحْبَبُ حَبِيزٍ لَّكَفٍّ عَنِ أُنْ كَالْصَرْفِ نَكِي سَنَ دَايَ جِن۔ وہ ہماری بھائی کے لیے خشم کا نا اور آکھ ہیں۔ اُن کی رحمت دورہ پلانے والا ہے وہ ہم بچوں کی طرح ہیں اس بات کی انتہا نہیں آؤ ہاتھی والوں کو دیکھیں

ہاتھی والوں کا بقیہ قصہ ہاتھی مر نہ ہو سکتا ہے تاکہ کہیں اپنے بچے کے کباب کی خوشبو پائے اور پھر بدلہ لے۔ ثناء کے بندوں کا گوشت کھا تا ہاں کی بیعت کرتا ہے تو سزا خور پائے گا۔ اللہ بھی اسی طرح تمہارے سر سے ہوتے گا۔ قبر میں منکر نکیر اس خوشبو سے واقف ہیں۔ ان سے مر نہیں ٹھہرایا جاسکے گا۔ وہاں بولی حید کار نہیں ہوگا۔ ملک الموت کا گھر بظاہر نظر نہیں آتا لیکن بیمار بعض اوقات دیکھتا ہے اور گھر والوں سے کہتا بھی ہے کہ دیکھو مجھے کون مر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ وہی بات نہیں ہے بلکہ جان نکالنے کے لیے مجھے مارا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ باتیں وہم نظر آتی ہیں لیکن بیمار جو کچھ دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے دیکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی نظر حرم دنیا سے غافل ہو چکی ہوتی ہے۔

اگر پیدہ سے حرم و حرم کریا جاتا اور عذاب کی کیفیت نظر آ جاتی تو نیک اعمال کر سکتا تھا۔ اب آنکھ کا کھلنا بے وقت ہے اور بے وقت کا کام ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے کہ بے وقت اذان دینے والا مرغ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ہر آں انسان کے جسم کے اجزاء فنا ہوتے رہتے ہیں اور اُن کی جگہ دوسرے اجزاء لیتے رہتے ہیں۔ اس لیے تو

سرکش از دوست و انسجود و افتخار
دوستی اللہ تعالیٰ سے کرشی مذکور حمد و کلام قریش جا

وہ ہے خدایا میں تجھ سے قرب
اگر میں بڑا قید ملنے سے دھکیلی ہوتا ہے

نبی کریم ﷺ جوش میں آ گئے اور فرمایا بدل کا "بہی" کہتا شور و غل کے سینکڑوں سختی سے بہتر ہے۔ مجھے جوش نہ دلاؤ ورنہ تمہارے دل کی ساری بُرائیاں تم پر ظاہر کر دوں گا۔ اگر تمہاری دُعاؤں میں اچھا ذمہ نہیں ہے تو بہتر ہے کسی صفائی والے سے اپنے بے دُعا راز۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا فرمان "مجھے اُس مُنہ" اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ ﷺ! مردمان تلکے وقت اُس منہ سے مانگ جس سے تُو نے سے پکارو پس تُو نے گستاہ نہ کیا ہو" کہہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اٹنی میرا سر تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تو پھر دوسرے کے منہ سے مانگ کیونکہ دوسرے کے منہ سے تُو نے کوئی گستاہ نہیں کیا۔ ایسے عمل کر کہ دوسرے تیرے بے دُعا کریں۔ تیرا منہ اگر دُعا کرنے کے رائق نہیں ہے تو غیر کا منہ تیری اس مجبوری کے لیے بخار خواہ ہو جائے گا۔ اگر اپنے منہ سے دُعا کرتی ہے تو منہ کو اور زور کو پاک کر لیتا چاہیے۔ اللہ کا ذکر پاک ہے۔ جب اس سے پاک حاصل ہو جاتی ہے تو تپا کی خود بخود بننا پدید ہوتا ہے۔ صدائیں ضد اس کو دفع کرتی ہیں۔ روشنی آتی ہے تو رات بھاگ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا پاک ذکر رُوح کو حاصل ہوتا ہے تو نہ پیدایا رہتی ہے اور نہ تپا پاک منہ۔

ایک شخص رات کے وقت اللہ اللہ کرتا تھا اور اس نیاز مند کا اللہ کہنا، اللہ کا لبیک کہنا ہے سے خوب لطف حاصل کرتا تھا۔ شیطان نے اسے کہا تم نیت کی طرف کب تک ایسے کرتے رہو گے۔ اللہ کی طرف سے تو لبیک کا جواب آج تک نہیں آیا۔ وہ دس شہت ہو گیا اور لیٹ گیا۔ اُس نے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے پوچھا تُو نے اللہ کا ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ اُس نے جواب دیا میرے پاس لبیک نہیں آ رہا۔ مجھے ڈر ہو گیا ہے کہ میں سر دُور بارگاہ ہوں کیونکہ ذکر کا جواب نہیں آتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے سادہ دل! مجھے خدا نے اس کے بھی ہے کہ تجھے بتاؤں کہ تیرا اللہ اللہ کہنا ہی تو ہماری لبیک ہے اور تیری بجزی اور درد و سورتہاری طرف ہمارا قہد ہوتا ہے۔ کسی شخص کو عبادت کی توفیق ہونا اللہ کی جانب سے قبولیت کی دلیل ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ وہ اپنی یاد میں لگے۔ اللہ کا عشق اُس کی رحتوں کو متوجہ کر دیتا ہے۔ تو دُعا کرنے والے کا ایک سربہ زرب کہنا اللہ کی جانب سے چند بار لبیک کہنا بن جاتا ہے۔ جس سے خدا ناراض ہوتا ہے اسے کبھی دُعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے اُسے در دوسرے بھی محروم رکھ دیا وہ ہی دُعا کا سبب بن جاتا۔ وہ بیماری جو اللہ کی طرف رجوع کرادے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔

بہتر زعام و رز د گلزارِ سشاں
عام دنگ کے بارخ کے انگڑوں سے بہتر ہے

خاکِ پا کاں لیس و دیوارِ سشاں
سے دنگ کی دیوار کی مٹی جانت

حدیث میں ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اُسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اُس کی عاجزی کو سُنے۔ درد و رازاری کے ساتھ دعا عشق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ گھٹ گھٹ کر رونا بدائی حالت میں ہوتا ہے۔ جب انسان درد و راز کے ساتھ دعا عشق کا نتیجہ ہوتا ہے تو آواز صاف ہوتی ہے اور اُس میں انتہائی غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ جب جذبہ الہی طاری ہوتا ہے تب انسان درد کے ساتھ رگڑتا ہے۔ اصحابِ کہف کے کتے میں جذب پیدا ہو گیا تھا۔ اصحابِ کہف کا کہنا ان اصحاب کے فیضِ محبت سے برابر مئے وحدت پل رہا ہے۔ اے بھائی ایسے کی معمولی لیس والے اہل اللہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ میرے لئے یہ ضروری ہے کہ جامِ محبت کی طلب میں صبر کے ساتھ اپنی جان دے دے۔ ایک مجاہد جنگ کی سختیوں پر صبر سے کام لیتا ہے تو فتح یاب ہوتا ہے۔

صبر کشدگی کا راستہ ہے تمام معاملات میں، حقیقت اور محنتِ کاری سے کام لینا ضروری ہے غفلت انسان کو منزل سے دور کر دیتی ہے۔ ہر خواہش نفس کے پیچھے بھاگنے والے تکیے کی طرح ہوتا ہے۔ شیطان طرح طرح سے انسان کو دھوکے دیتا ہے لیکن اس کی محنتِ کاری یہ ہے کہ وہ شیطان کے فریب میں نہ آئے اور اُس کے دمِ فریب سے بچ جائے۔ شیطان کے خوش نما فریب میں بہت سی ٹکڑیاں پوشیدہ ہیں۔ دنیا کی دولت کی جھکاؤ انسان کو اُس کے فریب میں پھنسا دیتی ہے۔ یاد رکھو قناعت بہت بڑی دولت ہے کیونکہ ذیاد کی چمک دمک چہرہ روزہ ہے اس کو دھوکا سمجھو۔ ایک قبضہ سُن لے۔

ایک دیہاتی کا شہری کو فریفتہ کرنا اور خوشامد و عاجزی کی دعوت دینا
 دوستانہ۔ دیہاتی جب شہر میں آتا تو اُس کے گھر میں ٹھہرتا اور اُس کی مہمانی کا لطف اٹھاتا۔ ایک مرتبہ دیہاتی نے شہری سے کہا جناب آپ کبھی گاؤں تشریف لائیں۔ بچے بال بچوں سمیت آئیں اور آکر دیہات کی بہار دیکھیں۔ شہری اُس سے ٹالنے کے بہانے کرتا رہتا لیکن دیہاتی نے صبر کرنا رہا کہ میرے بال بچے آپ کے منتظر ہیں۔ شہری نے کہا میں دس و جان سے حاضر ہوں لیکن ہر لفظ و حرکت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اسی طرح کے دیہاتی کے وعدوں اور خوشامدوں کی وجہ سے شہری کے بار بچوں نے بھی منتِ مساجت کی کہ ہمیں دیہات میں لے جائیں تاکہ یہ بھی ہماری مہمان نوازی کا حق ادا کریں۔ شہری نے کہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس مقولے پر بھی غور کرو کہ ”اُس شخص کے شر سے بچنا جس کے ساتھ تُو نے احسان کیا ہو دوستی بھی اُس نیکیوں میں سے ہے جو آخری وقت میں کام آتی ہیں۔“ میل جول دو قسم

یہ کہ بر منسرق سیر شاہاں روی

بادشاهوں کے درباری ہونے سے بہتر ہے

بندہ یک مرد روشن دل شوی

کسی روشن دل مر کا سام ہو جانا

کے سوتے میں یک تو وہ ہے جو دہشتی ٹوب جاتے کا سب بنتا ہے اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس سے دوستی میں مزید مضبوطی آتی ہے۔ خیال کرنا چاہیے کہ کہیں میل جول دہشتی توڑی نہ دے۔

رسول کرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہر قدم حقیقہ سے اٹھاؤ ایسا نہ ہو کہ کہیں پھنس جاؤ۔ غلطی سے بچنے کے لئے پہلے عقل سے کام لو اور اپنے تجربے کا کام لو۔ اگر سمجھو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا تو کسی اور کو کہو کہ یہاں ہر بناؤ۔ اندھ بھی چلے کے لئے قدم اٹھاتا ہے تو حقیقہ کرتا ہے کہ کہیں ٹڑھے میں نہ پڑ جائے۔

اہل سب کا قصہ، نعمتوں کا ان کو کسرش
بنادینا، اللہ کی نعمت اور شکر کی فضیلت

فرقان میں سداوے کا قصہ ہے۔ اللہ کے اہل کو خوب فارغ اہل بخشی۔ انہوں نے خوبصورت قلعے محلات اور نعمات تعمیر کئے لیکن اہل بد طینتوں نے اس کا حق دانہ کیا۔ وہ وفاداری میں کتوں سے بھی کم نکلے کرتے بھی جہاں سے اُسے لقمہ ملتا ہے وہاں کا وفادار گھبران بن جاتا ہے۔ وہ کسی غیر کو اختیار کرنا نہیں سمجھتا ہے۔ اگر کوئی اجنبی کتا ادھر آجائے تو وہ بھونک کر اس کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ اپنے پہلے مالک اور اس کے مکان کو کیوں چھوڑ آیا ہے۔ جس طرح کتے کا پسہ مکان کو چھوڑ دینا بے وفائی ہے اسی طرح بزرگوں کے در سے مستفید ہو کر اُسے چھوڑنا بھی بے وفائی ہے۔ مرید اپنے شیخ کے در سے بہت سی روحانی غذا اُمیں حاصل کرتا ہے۔ شکر و حمد اور بے خوابی رات کی غذائیں میں اصل غذا وہ ہوتی ہے جو تمہاری روح کی پرورش کرے نہ کہ جسم کی۔ اہل دین کا دست و ن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرجے کی طرح ہوتا ہے جہاں سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔

مُصِیبت زدوں کا ہر صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
گرجا میں دعا سے شفا حاصل کرنے کے لیے جمع ہونا

جسمانی اور روحانی عریض ہر صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرجے میں جمع ہو جاتے تاکہ وہ اُن کو تکلیف کے گرجے میں جمع ہونا سے نجات دیں۔ وہ اپنی عبادات سے فارغ ہو کر چاشت کے وقت باہر آتے اور کمزور بیماروں کے غول امید و انتظار میں دروازے پر بیٹھ دیکھتے تو دعا کرتے اور کہتے کہ خدا اللہ نے تمہاری حاجتیں پوری کر دی ہیں۔ تمام مریض معیبتوں سے ایسے آزاد ہو جاتے جیسے کہ اوٹ رات کا بند کھولنے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس بیک برگ کی دعا سے اللہ لوگوں کے ذر و غم دور کر دیتا اور وہ خوشی سے دوڑتے ہوئے واپس جاتے۔ اب انسان کو بھی اللہ کے بیک بندوں سے بہت دفعہ فیض حاصل کر چکا ہے۔ اُن کے در کو چھوڑنا ایسا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرجا گھر سے مر موڑنا۔ تیری ناشکری نے تجھے وہ شہ بھلا دیا جو تو نے اس بزرگوں کے

مستی کا یزد بوئے شاہِ شہد
صدِ قہمے در سر دغسہ آنِ محمد
دہِ مستی حواسِ شاہ کی خوشی سے پیدا ہوگ
شراب کے سونکے بھی پیدا نہیں کر سکتے

دور سے یہ تھا۔ محالہ اہل دل کا دل تو لے رخی کر رہا۔ مردہ، ستہ تھ پر مد ہو گیا۔ اب بھی تو بہ کرے۔ اور کی طرح حاجری سے رو تاکہ اُس کے باغ کا دروازہ تیری طرف کھلے۔ مگر تجھ میں کچھ کس بھی پیدا ہو گیا ہے تب بھی اُس درکون چھوڑ۔ بے وفائی تو کتب کے لئے بھی عار اور دُست ہے تو نے اُس کو اپنے سے کیوں پسند کر لیا؟

سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے داد دے رکھی پر فخر فرمایا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر رہا وہ عہد پورا کرے والا درکون ہے؟ اُس کے حکم کے مطابق اچھوں سے بُھائی کرو اور بُدوں سے بُرا سلوک کرو۔ ماں کا حق بہت بڑا ہے لیکن اللہ کا حق اُس سے بھی بڑا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی تیری پرورش اللہ ہی نے کی۔ اُس کے بعد ماں کے پستان میں دودھ بھی اللہ ہی نے پیدا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے اُس احساس کو یاد کرو کہ نوحؑ کی کشتی کے ذریعے تمہارے باپ کو بچا۔ میں نے اُس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو پھر تو اس قدر احساسات کے باوجود میرے ساتھ وفائے کرنے والوں کو کیوں دوست بناتا ہے۔ میں بھوں و بدگمانی سے پاک ہوں۔ میں باقی ہوں۔ وفائی انسانوں سے دوستی کرتا ہے۔ حد تک دوستی کےائق کوئی فانی نہیں بلکہ باقی ہوتا ہے۔ زمان تو ہر حال میں انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے چاہے اچھا ہو یا بُرا اُس ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرو جو قید زمان و مکان سے پاک ہے۔ اس طرح کا خلق پیدا کرو کہ جب تو جسمانی زندگی گزارے وہ تیرے ساتھ ہو اور جب تو روحانی زندگی گزارے تو وہ مکان میں تیرے ساتھ ہو اُس کو پناہ سنا بھی بتا دو کہ انسان کی نہایتوں کو بھلائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔

جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تنبیہ فرما کر بُرائی سے نکال کر بھائی کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ مگر کوئی مقررہ عبادت و عبادت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان میں ایک انتہائی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے معمولات چھوڑے انتہائی کی یہی کیفیت آخر میں ایک زنجیر بن جائے گی جس سے فرار ناممکن ہو جائے گا۔ گناہ کرنے کے بعد انسان میں ایک دیہنگی پیدا ہو جاتی ہے اہ اسی گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان اس گناہ پر اصرار کئے جاتا ہے تو وہی دیہنگی خبری گرفتار ہو جاتی ہے۔ ابتدائی انتہائی کیفیت زیادہ بڑی ہو کر سزا کی صورت اختیار کرے گی اسی طرح نیکی انسان کی روح کے لئے انشراحى کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ انتہائی کیفیت کا احساس ہو تو توبہ کے ذریعے اُس کا علاج کر کے آزاد کیا جاسکتا ہے۔ نیکی پر انشراحى کیفیت پیدا ہو تو اُس میں اضافے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مذہبی رحمت سے انشراحى کیفیت میں بھل پیدا ہوں تو جب کو اُس سے فیض پہنچا چاہیے۔ کسی کی دی ہوئی نعمت کا کفران یہ بھی ہے کہ محسن کا شکر ادا نہ کیا جائے۔

صد غم ہے در سر و مغنہ آن نکر
سرب کے سونے کی پیدائش کر سکتے

مستی کا یہ زبوں شاہِ مسترد
وہ مستی جو اُس شاہ کی خوشبو سے پیدا ہوگی

سبا والوں کا باقی قصہ

سبا والوں نے کفر کی یہ صورت اختیار کی کہ ان نعمتوں کو نعمت نہ سمجھ کر اللہ سے اس بحدود تمنا شروع کر دی اور جھگڑا کیا۔ اہل سبا پر یہ کرم تھا کہ ان کی آبادیاں قریب قریب تھیں تاکہ سفر کی مشقت سے بچ سکیں۔ چاروں طرف سرسبز باغات تھے تاکہ ان سے فائدہ اٹھائیں لیکن انہوں نے ان دونوں چیزوں کو نعمت نہ سمجھا۔ انسانی نفس کی ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ ایک حالت پر راضی نہیں رہتا۔ گرمیوں میں جاڑوں کی اور جاڑوں میں گرمیوں کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ اسی لئے نفس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نفس کی خاصیت یہ کہ گویا کوئی سی ہے کہ اس کو حس جالب بھی رکھیں یہ ضرور زخم پہنچائے گا۔ نفس کے کانٹے کو پھونکنے کی ترکیب یہی ہے کہ ہر خواہش کو ترک کر دیا جائے۔ اہل سبا نے یہاں تک زیادتی کی کہ وہاں کو سیم سحری سے اچھا سمجھنے لگے نصیحت کرنے والوں نے انہیں کفر و فسق سے روکنا چاہا تو وہ ان بڑبڑوں کی جان کے روپے ہو گئے لیکن اللہ کی قضا آتی ہے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر بدبختی کی وجہ سے کچھ آنکھ کے سر سے ہی نہ دیکھ سکے جو اس کا علاج ہے تو پھر سوائے اللہ سے مدد مانگنے کے کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔ رری کرنے سے انسان قہ کی مار سے بچ جاتا ہے۔ یہی حالت میں زاری سے اللہ کی مدد طلب کرو۔

اللہ کے غضب کے کار دیکھ کر بھی جو ہوش میں نہ آیا وہ ضرور مصیبتوں میں گرفتار ہو گا۔ نصیحت کرے والوں نے انہیں نیکی کی دعوت دی لیکن انہوں نے نہ مانا اور ان کو ٹھکس کیا۔ ان سے جو ب میں کہا کہ ہم خود اپنی بھلائی کو سمجھتے ہیں ہمیں تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سرد رہیں اور کسی کے تابع نہیں بن سکتے۔ تمہاری دوستی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ان سے دعاؤں میں جاہلیت گھسی ہوئی تھی و بدبختی کا کو ان پر سوار تھا۔ انہوں نے ان یونسوں (برہمنوں) کو ذلیل کیا اور پھر اس کی سزا بھگتی۔ اہل سبا کے لئے یوسف خود ان کا دوس تھا جو طالب حق تھا لیکن اس دن کو انہوں نے نفس بتارہ کا قیدی بنایا۔ یعنی روح کا جسم کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور اسے مادی غذا میں کھلانی چاہئیں اس کی خدا تو ذکر لیتی تھا۔ وہ تو لقا و دوست کی بھوگی تھی۔

روح انسان کے ظلم، ستم کی خدا سے شکایت کرتی ہے۔ وہ اسے فرماتا ہے صبر کرو۔ روح کہتی ہے اے دوست! مجھے جدی اپنے پاس بد نے مجھے نفس کے ہاتھوں مادی تکالیف برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ جیسی آنحضور ﷺ کو یہود کے ہاتھوں اور حضرت مسیح علیہ السلام کو مشرکوں کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی تھیں۔ روح کہتی ہے اب مجھے فراق برداشت نہیں۔ تو مجھے اپنے پاس بلے یا خود میرے پاس آ جا۔ خدا سے جدائی کی کیفیت تو کفار بھی برداشت نہیں کر سکتے

خاک گور از مرد حق یا بد شرف
تانبہد بر گویہ اول روی و کف
یک مرد مذکور و جب اس کی قبر کی طرف پہنچا
یہاں تک میں اس جگہ پہنچا کہ وہ مرد اس کی تدفین

چہ جائیکہ مومن بدشت کرے۔ رزق میں بے گانوں کا یہ حال ہے تو ایسوں کا کیا حال ہوگا۔

دیہاتی کی دعوت پر خواجہ کا گاؤں جانا
دیہاتی سے ملے خوشامد لی شہری خوبہ لی ہوشیاری کو
دیوانہ بنا دیا۔ یاد رکھا جو بات بھی تیرے لیے دوست

سے خدائی کا سبب بنے اس کو نہ سنا چاہیے۔ معصوم قاندے کے لئے بڑا نقصان گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ سورۃ جمعہ میں قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار مدینہ میں گیسوں کا آنا فروخت کرنے والا قافلہ آیا اس وقت آنحضور ﷺ نماز جمعہ پڑھا رہے تھے۔ صحابہ آ کر خریدنے کے شوق میں حضور ﷺ کو نماز پڑھاتے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس پر صبیحہ صودہ عتاب بنے۔ اُسہوں نے تھوڑے قاندے کے لئے بڑا نقصان کیا اور آنحضور ﷺ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ صرف دن بارہ صحابہ وہاں موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور ﷺ کی صحبت تھارے لئے بہتر تھی۔ رزاق تو میں ہوں۔ گیسوں کو بھی تو میں ہی رزق دیتا ہوں تو تھارے تو کل کو کیسے ضائع کرتا۔ تم لوگ گیسوں کے لئے اس سے جدا ہو گئے جس نے گیسوں سے جان سے بھیجو ہے کیونکہ نبی سے جدا ہونا خدا سے جدا ہونا ہے۔ ٹو پانی کی بیخ سے کم نہیں جو دولت دینے والے باز کو جو باری دیتی ہے۔ باز سے کہتا ہے کہ ٹو پانی سے نکل ور دیکھ منگل میں کیسے خنجر کھری پڑی ہے۔ بیخ سے کہا اے ہار جا کیونکہ پانی میرے لئے امن کا قلعہ ہے خشکی کی عمدہ دھور ک میرے کسی کام کی نہیں ہے۔

شیطان انسان کے لئے یہی ہے جیسا باز بھٹوں کے لئے تھا۔ جب شیطان دنیا کی محبت کا لالچ دے گا تو اس کو ہتکار دو اور روری کے بارے میں انسان کو توکل سے کام لینا چاہیے۔ مختہ کار خلیجہ نے بہت قدر کئے کہ میں دیہات کو چل جاؤں گا تو یہاں کاروبار کا انتظام نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اس کے تمام حیلے تقدیر خداوندی کا مقابلہ نہ کر سکے۔ قصہ کے مقابل آدمی مجبور ہوتا ہے۔ زمین سورج کی تپش برداشت کرنے پر مجبور ہے کی طرح انسان قصہ کے ہاتھوں لاچار ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ کے سپرد کر دے کیونکہ اس نے قرآن میں فرمایا ہے اے انسانوں! ہم نے تمہیں زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ دیکھو جو خدا کسبیری اختیار کرے والے کو سرخرو کی حاصل ہوتی ہے۔ بیخ مٹی میں مل کر نشوونما پاتا ہے۔ ٹو خاک بن جائے گا تو میں تجھے بڑے زودمانی مراسم سے نواز دوں گا۔ پانی آسمان سے زمین کی طرف آیا تو زمین سے نکل کر انسان کا جود بنا اور انسانی صفات اختیار کر کے عرش تک پہنچا۔ عالم کے اجزائے حرکت سکون میں بھی کہتے ہیں کہ ہم تیری طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پشیدہ جہلاء کے اگر درستی نے آسمان میں غلطی کی تھی ہے۔ آخر کار شہری خوبہ کی ثابت قدمی کا پہاڑ دیہاتی کی خوشامد

خاکِ گور از مردِ حق یا بد مشرف
یکہ مردِ مذکور کی قبر کی شہادت ہے
تا نہد بر گور او دلِ روی و خف
یہ خاکِ گور کی شہادت ہے کہ وہ مردِ حق تھا

کے سیلاب کے آگے نہ ٹھہر سکا۔ قصہ ہر گھڑ کار فرما ہے۔ اسی نے حضرت عمرؓ کو لڑنے کا حکم دیا کہ قصہ سے اللہ ہی کی طرف فرار اختیار کرتے ہیں۔ قصہ سے کوئی نہ بچ رہا تھا۔ وہ نکلتی۔

اہل غزوہ ان کی تدبیر کہ وہ فقیروں کی رحمت میں منہا کے قریب ایک گاؤں غزوہ میں تھے۔ اُس کے باشندوں کا قصہ قرآن میں مذکور ہے۔ "ہوں نے فقراء کو سے بچ کر باغوں کے پھسل توڑ لیں۔" اللہ کی نعمتوں سے محروم رکھنے کے لئے خبیثہ سرگوشی کی تاک کہ خدا ان کی ساری شے سے بے خبر ہے۔ قرآن میں ہے "الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ خَلْقٍ وَهُوَ الْغَيْبُ" "اے شک وہ اللہ جانتا ہے اُس کو جس کو اُس نے پیدا کیا ہے اور وہ مہربان اور باخبر ہے۔" اب شہری خواجہ کی داستان بھی سن لے کیونکہ وہ درد سے بھری ہوئی ہے۔ تو غور سے سنئے گا تو اس کے دل کا زخموں کا راز ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ کی رحمت سے سیراب ہے اور تیرا سلوک راجح پر ہے تو براہ مہربانی ہمیں بھی یہی معیت کا شرف بخش دے۔ تردد کی کیفیت عراج کے لئے مضرت ہے۔ اس لئے اگر ہر گھڑ کا نافع حاصل کرنا ہے تو بہت سے نقش قدم پر چل کر ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یاد رکھ! آثارِ حق سے قدامت تک رسائی ہوگی۔ اگر تو اس راہ پر مجاہدات کر رہا ہے تو مشکلوں سے نہ ڈر۔ خوف کا طاری ہونا اس امت کی عادت ہے کہ جلد ہی لا تحف کا مقام حاصل ہو گا جو ہر طرح کے خوف سے بالکل خالی ہے۔

غرض شہری خواجہ ورامی کے گھر والے سفر کی تیاری میں لگ گئے کہ گاؤں جا کر وہاں کی زندگی کا لطف اٹھائیں گے۔ اندر سے عقل مند و کبریا ہی تھی کہ زیادہ خوش نہ ہو۔ اسی پر خوشی محسوس کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اُس کے خیر سے خوش ہونے کی کوشش نہ کرو۔ جس کی عقل منہ نہ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ دنیاوی لذتوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ یاد رکھ! اللہ رست پوشیدہ ہے لیکن اُس کے تیر دیکھے، اہل کو نظر آتے ہیں۔ تیر ہم پر مسلسل چل رہے ہیں لیکن کمان تھیں ہوئی ہے۔ اُس تیر دلی مایوسی کی وجہ سے تو سم تو اتنا جوتی سے باہر بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اے لوگو! دل کی دنیا کو آہ کر دو۔ یہ ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں طرح طرح کے گلشن اور غنچے ہیں۔ فلک کی دنیا گویا شہر کی دنیا ہے اور خارجی دنیا گاؤں کی طرح۔ گاؤں ایک ناقص شیخ کی طرح ہوتا ہے۔

حضور ﷺ کی حدیث ہے کہ "جس نے دیہات کی سکونت اختیار کی وہ سخت دل بن گیا۔" گاؤں میں ایک دن رہنے سے انسان ایک مینے کے بے عقل ہو جاتا ہے۔ شہر گویا شاخ کاٹل ہے جو تیرے طہری خواہ پر بندگی کی کھول دیتا ہے۔ اگر تو اب تک اپنے باطن کی اصلاح نہیں کر سکا ہے تو فکر نہ کر پنے خارجی کو درست کرنے کی کوشش کر کیونکہ

زخدا جو نیم توفیق ادب | بے ادب محروم ماند از فضل رب
ہم خدا سے ادب کی توفیق پاتے ہیں | بے ادب خدا کے صل سے محروم رہا

محبت حقیقت تک پہنچنے کا ایک پل ہے۔ پس صورت بنی اور پھر اس میں جاں پیدا کی گئی۔ ہر سیدے کی ابتدا و صورت ہے۔ لذت جو کہ اس پھل کا معنی ہے بعد میں یہ خوب اور اس کے گھر والے خوشی خوشی سر پر چل پڑے ہیں۔ سفر و سید ظفر ہوتا ہے۔ سفر کے بغیر چاند کب حسین بنتا ہے اگر مقصد محبوب ہو تو انسان کے لئے رہ کی سختیاں خوشگوار بن جاتی ہیں۔ انسان محبوب بیوی کی خاطر دن بھر کائی کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو! فی ما شیاہ کی محبت عارضی ہوتی ہے۔

ماں باپ کی محبت دودھ پلانے والوں کی محبت سب چند روزہ ہوتی ہیں۔ بچہ کی مکتب سے نفرت بھی عارضی ہے۔ صرف محبت محبت پر حقیقی محبوب کا سایہ پڑ جاتا ہے اس لئے وہ محبوب بن جاتا ہے۔ اس لئے محبت کے حلق حقیقی محبوب ہی ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ شخص اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ پھر یہ حسین خوب صورت نہیں رہتا۔ جب عارضی حسن جاتا رہتا ہے تو یہ محبت سے طرد پید ہو جاتی ہے۔ دُنیا کی جن حسین چیزوں پر ذات باری کے پر تو سے عارضی حسن ہے اُن پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیوار پر روشنی عارضی ہے یہ سورج سے آ رہی ہے۔ پانی آسمان سے آ رہا ہے۔ پرنا۔ پر پانی توجہ نہ کر۔ اُس میں پانی وقتی طور پر آ رہا ہے۔

اس دکایت کا مطلب ہے کہ محبوب کے ذکر کے کتے کو **مجنوں کا سیلی کے کوچے کے کتے کو نوازنا** بھی ہوگ محبت رکھتے ہیں۔ مجنوں سیلی کے کوچے کا اسی طرح طواف کرتا تھا جس طرح حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے وہ اُس کو چومتا تھا۔ ایک یہود نے سے کہا۔ پاگل! تُو اس غلط کتے کو کیوں چومتا ہے؟ وہ کتے کے بہت سے عیب گوارہ تھا لیکن عیب جاتے والے غیب جاتے والے کا راز نہ پاتا۔ مجنوں کہنے لگا تُو کتے کے خطہ ہر کونہ دیکھ۔ میرے اندر اور میری آنکھ سے سے دیکھ۔ اس کتے کا ایک باں بھی شیروں کی قیمت سے زیادہ ہے۔ انسان اگر گجری محبوب کے کتے کے ساتھ یہ تعلق ہو سکتا ہے تو دیکھ سے محبوب حقیقی سے متعلق چیزوں سے کس قدر محبت ہون چاہیے۔ اگر انسان صورت پرستی سے بند ہو جائے تو پھر حقیقت کی بنست کی سیر کر سکتا ہے۔ اگر انسان پندت تو زرد۔ تو پھر ہی بنت غلگی کر سکتا ہے۔ خود کو ختم کر کے ہی میدری قوت حاصل ہو سکتی ہے۔

شہری حوالہ اور اس کی اولاد صورت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اسی سبب دیہاتی کی چمکی چیزیں ہاٹوں سے دیہات کو جانے پر راضی ہو گئے کہ وہاں جا کر خوب پیش کریں گے۔ انہوں نے دیہاتی کی باتوں کو اپنے لئے کرم سمجھا اور مدد دھند گاؤں کی طرف چل دیے۔ وہ گاؤں در گاؤں پھر رہے تھے کیونکہ زیادہ خوشی کے لئے انہوں نے صحیح راستہ بھی

نیست اما گل از سر بے ادب
کہ ہر بے ادب کی تدبیر کو بڑھشت کیا جائے

سے مشماں خود ادب نذر طلب
لے مشماں رہ طلب میں ادب ہی ہے

محبوبہ کرنے کی طرف توجہ نہ کی۔ جو شخص کسی استاد ورثہ کی سرسری کے بغیر چلے گا، اس کا یہی حال ہوگا جو اس خوابہ ور اس کے بیوی بچوں کا ہوا۔ یاد رکھو! بابہ خاری کے غیر مقصد کو پہنچنا بالکل ایسا ہی مادہ ہے جیسا ماں باپ کے بغیر بچے کا پیدا ہونا۔ صرف معروف طریقے سے ہی محنت کرنے سے مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ صرف مخصوص طریقہ ہی کی خصوصیت تھی کہ استاد کے بغیر اور راستہ ذات خداوندی سے اس کو علوم حاصل ہوئے۔ جو کہ قلم ہی کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ "عندہم القیۃ غرض خوابہ اور اس کے خاندان نے راستے میں بہت رنج اور تکلیف دیکھی۔

خواجہ اور اس کے خاندان کا گاؤں میں اب تکلیف دیکھ کر خوابہ اور اس کے خاندان کو گاؤں سے نفرت سی ہونی لگی۔ ایک ماہ کے تکلیف دہ سر کے بعد وہ پہنچنا اور دیہاتی کا ان کے ساتھ سلوک کوگ دیہاتی کے گاؤں پہنچ گئے۔ دیہاتی بدلتی سے دھر اور ہو جاتا کہ کہیں وہ اس کے باغ کے طرف نہ آجائیں۔ ایسے جنم مکر اور شرارت کا چہرہ مسلمانوں سے بھڑپ رہتا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایسے ہی خبیث چہرے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے (جیسے بوجھل کے چہرے کے بارے میں فرمایا) کہ ہم ضرور اس کی پیشانی پکڑ کر تھمتیں گے۔ دیہاتی نے گھر والوں سے دروازہ بند کر دیا اور ان کی رات جاڑے میں تڑپتے اور گرمی میں بسر ہونا۔ ان کے پاس چارویہ پیڑ ختم ہو گیا اور اب وہ مجبوراً اس کے دروازے پر پڑا رہتا۔ خوابہ دیہاتی کو سدھ کرتا تو اس سے پوچھتا کہ آپ کون کوگ ہیں؟ دیہاتی اس کے سامنے اپنی برنگی کی باتیں لکھ رہے تھے کہ شہری کہے گا کہ یہ دن تو قیامت جیسا ہے کیونکہ اس دن بھائی کو بھی نہیں پہچانے گا۔

اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کے دسترخوان سے تم خوب خوب کھاتے رہے ہو کی تو مہیاں میرا مہیا نہیں رہا؟ کہتے ہیں جب خلق نعمت کھاتا ہے تو منہ شرماتا ہے۔ دیہاتی نے کہا کہ یہ کیا بکوس ہے میں تو تجھے جانتا ہی نہیں ہوں۔ پانچویں روز رات کو بادشہ ہو گئی 'خوجہ نے دروازہ کھٹک دیا۔ بڑی مشکل سے دیہاتی باہر آیا تو خوابہ نے کہا کہ میں نے سب حق چھوڑے۔ جاڑے اور تکلیف سے میری جان نکل جا رہی ہے۔ ہمیں کم زکم کون ایسی جگہ دکھا دے کہ ہم بادشہ سے حق کر لیں۔ دیہاتی نے اس کو باغیچہ کی اس ٹھنڈی میں ڈال دیا جس میں وہ کئی رات کے وقت تیر کھانے کر بیٹھ جاتا کہ رات کو آنے والے بھتیہ یوں کو مارے۔ دیہاتی کہنے لگا تو وہی خدمت کر دے اس کو ٹھنڈی میں رہ جا اور میرے انگوروں کی بھینڑیے سے حفاظت کر۔ شہری اور اس کے گھر والے ٹڈیوں کی طرح ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اے خدا! یہی ہماری سزا ہے۔ جو کمینوں کو اپنا دوست بنائے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔

اس زبیب کی وگستاخی مست

وہ تندی سی ماک وگستاخی کی وجہ سے بھی ہیں

میرچہ آید برتواز ظلمت غم

نہم بہ حرم کی دھیس میں آتی ہیں

جو بزرگوں کی صحبت چھوڑ کر دنیا کے لالچوں کی طرف دوڑتا ہے وہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھٹ کا۔ یہی حال اُس شہری خواجہ کا تھا۔

بزرگوں کی صحبت میں تلک نہیں اٹھنا دنیا داروں کی نطف اندوزیوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اُس کوٹھڑوں میں بے شمار گچھڑ اور سوہنے تھے لیکن خوبہ بھڑیے کے خوف میں اس قدر جھلکتا تھا کہ اُسے ان کو اڑانے کی فرصت بھی نہ تھی۔ چنانکہ اُس نے دیکھا کہ ایک بھیڑ ماسا ہے۔ خواجہ نے تیر چھوڑا تو وہ چانور کو گھا ور وہ گر پڑا۔ دیہاتی نے شور مچایا اے ناسر ادا تو نے میرے گدھے کے بچے کو مار دیا کیونکہ اُس کے گرنے سے جو گوز نکلا ہے میں اُسے پہچانتا ہوں۔ ٹوے بھڑیے کو نہیں میرے گدھے کے بچے کو مار دیا ہے۔ خوبہ اچھل پڑا۔ اُس نے دیہاتی کا گریبان پکڑ لیا اور کہا اے دیو نے اٹھا ہے گدھے کی دلو پہچانتا ہے تو مجھے کیوں نہیں پہچانتا؟ تو کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کے معاملے میں ہوش میں ہوں اور اپنے معاملے میں بے خبر ہوں۔ تیرے دعوؤں کا اللہ نے امتحان لیا ہے۔ تو مقامِ فنا میں پہنچنے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اللہ نے ثابت کر دیا ہے کہ تُو غلط دعوے کر رہا تھا۔ جب کوئی عشقِ الہی کا دعویٰ کرتا ہے تو اُس کی سزائیں شروع ہو جاتی ہے اور خاصانِ خدا دعوئے کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں۔

کسی مدعی کمال کو صاحبِ کمال اور عوام کی جانب سے پہچاننے کے بارے میں اشارہ کر کوئی درزی ۷۷ نے کا دعویٰ کرے تو بادشاہ اُس کے سامنے قیمتی کپڑا ڈال دیتا ہے کہ اسے سی کر جان بچانے کے بارے میں اشارہ لکھا ہے کہ دعوے کا سچ اور جھوٹ ظاہر ہو جائے۔ اگر ہر ماہل کے امتحان کا طریقہ یہ ہوتا تو سرسبز رستم ہوتا۔ یاد رکھو! اللہ کا مست تو موریہ کھنکھنے سے بھی ہوش میں نہیں آتا۔ لہذا کی شراب جی ہوتی ہے جھوٹی نہیں ہوتی۔ تُو ہے آپ کو خلیفہ اور پیرید بتاتا ہے لیکن بچے مگر کو کیسے چھپا سکے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو سالکوں سے کم تر سمجھ۔ تُو ہے آپ کو خدا کا عاشق بتاتا ہے لیکن دوستی کا بے شیطان سے رکھتا ہے۔

یاد رکھو! اولیاء اللہ کا قرب کھس خالق مخلوق کا قرب نہیں ہوتا۔ وہ خاص قسم کا قرب ہوتا ہے۔ حضرت داود علیہ السلام کو جو قرب الہی حاصل تھا۔ اُس کا نتیجہ یہ تھا کہ اُن کے ہاتھ میں ۷۰ ہزار ہو جاتا تھا۔ محض حقیقت و تخلویت کے حصول سے یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہر انسان کی شہ رگ یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ اپنی راقیت کے اعتبار سے بھی ہمیشہ ہمارے نزدیک ہے۔ یہ قرب تو سب انسانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اصل قرب اُن کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ کے

وز ادب معصوم و پاک آمد ملک

اور ادب ہی سے فرشتے معصوم و پاک ہیں

از ادب نگار گشتِ سب این ملک

یہ آسمان، ادب سے پُر اور بنا

مغرب ہوں۔ ان کو عشق کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اے جھوٹے تیری غیر واقعی سسکی کا اظہار بعد میں شرمندگی کا موجب بنے گا لیکن کاموں کی یونگی بھی عقل مندوں سے باعث رشک ہوتی ہے۔ اس امر انسان حقیقت تک پہنچ جائے تو بے شک شوق سے وجد کرے اور فانی اللہ کے مقام پر پہنچ کر اس امر مخلوق کو نہ پہچانے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

گیدڑ کا رنگ کے مکے میں گر کر رنگین ایک گیدڑ رنگ کے مکے میں گر گیا۔ باہر نکل کر اپنے آپ کو رنگین دیکھا تو کہنے لگا کہ میں تو جنت کا مور ہوں۔ اس نے ہونا اور مور بننے کا دعویٰ کرنا ہے۔ آپ کو گیدڑوں پر پیش کیا اور مور ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ سب نے ہا کہ یہ تیری غلط فہمی کی مستی ہے۔ تکبر نے تجھے ہم سے جدا کر دیا ہے تو نے کر کیا ہے تاکہ اپنی دینگوں سے لوگوں کو حسرت دل لے۔ یہی حال بناوٹی پیروں کا ہونا ہے کہ باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ اور۔

ایک شیخی خوسے کا صبر سب ہونٹوں اور مونچھوں کو دُوبہ ایک ذلیل شخص کو ذبے کی چربی کا ٹکڑا ملا۔ ہر روز وہ اس سے اپنی مونچھوں کو چکنا کرتا اور کی چربی سے چکنا کرتا تاکہ غصہ نہ ہو۔ چکنا چکنا کر وہ گویا کہ میں نے مرعش کھانے کھائے ہیں۔ ثبوت سے لئے اپنی چکنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا لیکن اندر سے اس کا بھوکا پیٹ بد آواز پکارتا کہ جھونوں پر رحت ہو۔ جسم کے سب اعضا مونچھوں کو بددعا دیتے۔ دوسرے سب اعضاء کہتے کہ گر تو جی بھوک کا ٹکڑا کسی سے کرایا تو شاید کوئی غنی تجھے کھانا دے دیتا جس سے تیری بھوک مٹ جاتی۔ اس کو کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ سچائی ہمیشہ معیہ ہوتی ہے۔ اپنی حامی کو ٹھپانا اچھا نہیں ہوتا۔ اس کا اظہار کر کے طمع کرنا چاہیے۔ اس کا باطن نہ ہوتا ہے کم کہ بھلائی کی شقی تو۔ مرنی چاہیے کیونکہ جب حقیقت کھل جائے گی تو رسوائی ہوگی۔ تیرے چربی کے ٹکڑے کوٹی سے گئی تو تہہ نام ہو جائے گا۔ اے جھوٹے بننے ہوئے درویش اس طرح اپنی رسوائی کا سامان نہ کر۔ اگر انسان کو کوئی کم و مقام حاصل ہو بھی جائے تو اس کا بھی فخر یہ ظہر پر جگہ نہ کرنا پھرے۔ اویہ دیکھتے اپنی بصیرت سے کھونے کھرے کو پرکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح اُن دیہہ بدیہ کے بھی متحون اور آرمائش ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے **يُخَسِّمُونَ فِي كُلِّ مَا يَرَوْنَ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِمْ** "اور ہر حال میں اور ہر زمانے جاتے ہیں"۔ خبر راخو پسند ہرگز نہ بنے ہمارے غور جو کہ ایک درویش تھا اور شیطان دونوں اپنی بددائی کا مایوس پر مغرور ہو گئے اور آخر کار تباہ ہوئے۔ یاد رکھو اس کی شقی انسانوں اور اللہ تعالیٰ کے کرم کی منفی ہوتی ہے۔ جب پیٹ نے مونچھوں کو بددعا دی اور اپنے آپ

کہ خدا ازیشاں نہاں است
لیکن اہل باطن کچھ لکھنے خیالات کا ادب چاہیے

پیش اہل تن ادب پر ظاہر است
ہل عامر کے سامنے موعظہ ہی ادب ہی فخر ہے

کو اللہ کے سپرد کر دیا تو بلی چرلی کے ٹکڑے کو بے بھگتی۔ اُس شنی حور کا چھوٹا بچہ مجمع میں آیا اور زور زور سے کہنے لگا باوہ چرلی جہ آپ مونچھوں کو لگاتے تھے 'سے بلی بے بھگتی ہے۔ میں نے پڑنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ میرے ہاتھ نہیں آئی۔ وہ شرمندہ ہوا اور لوگ اس پر ہنسے لگے۔ لوگوں کو اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے اُس کا پیٹ بھر دیا۔ جب اسے شریف لوگوں کی چالی داد دی، لکھا تو تکبر سے توبہ ملی۔ تو اسی سچائی کو پانچ سو سالہ اور دونوں جہانوں میں ایک نام ہو جا۔

فرعون کا خندہ کا دعویٰ، اُس گیدڑ
فرعون نے غرور سے اپنی دہلی میں موتی پر رکھے تھے۔ وہ بھی اسی گیدڑ کی نسل سے تھا جس نے عارضی رنگ کی وجہ سے اپنے آپ کو سورہن شروع کر دیا تھا۔ اُس کو مال دوست درجہ کا عارضی رنگ تھا۔ وہ اللہ کے عزیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آ گیا۔ تکبر نشان کو اس طرح ہڈا کر دیتا ہے جس طرح سانپ ہڈا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بھروسے نے اُس کے تکبر کو کڑوا کر دیا۔ وہ دھوٹا سونا تھا کسوٹی کے سامنے آیا تو سیاہ پڑ گیا۔ ٹو جو کچھ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اس پر تیر امتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ منافق خواہ بظاہر بہت جیسے نظر آتے ہیں لیکن تم اُس کو اُس کے لہجے سے پہچان لو گے جس طرح اُن کا دونا ہوا ہے اس سے پہچان یا جاتا ہے۔

ہاروت اور ماروت نے آزمائش پر دلیری کی اور اپنے آپ کو اللہ کے دیدار کے مستحق کہا حالانکہ یہ اُس کے استدرج کی مستی تھی۔ وہ امتحان میں پڑے تو تباہ ہوئے۔ ایک بکر مسک ہو گیا۔ اُس نے ایک بکری دیکھ لی تھی۔ وہ اس مستی میں آیا ہو گیا کہ گڑھے اور ہموار زمین میں بھی فرق نہ کرتا شہوت کی مستی میں بھی انسان ندھا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے شہوت سے مغلوب بکرا بکری کی طرف بھاگا جو کہ دوسرے پہاڑ پر کھڑی تھی تو اسے وہ شکاری نظر آئے جو ارمیوں میں گھات میں تھے بکرا اسانی سے شکا ہو گیا اے انسان اتو بھی شہوت کی مستی کے باں سے آ رہا ہو جا خدائی مستی اختیار کر لے قرب الہی کی مستی جس شخص کو حاصل ہو جاتی ہے ان کی مستیاں اُس کی نظر میں سچا ہوتی ہیں جب تک انسان نے شریعت پائی نہ یہ ہوا سے کھاری پانی ہی شیریں لگتا ہے۔ فرشتوں اور رُوحوں کو قرب الہی کی ایسی مستی حاصل ہوتی ہے کہ ان کے دل اس سے دانت ہو جاتے ہیں اور وہ اُن کی مستی کے سباب ہی کو غم کر دیتے ہیں۔ کفار کی رُوحیں قرب الہی کی مستی سے محروم ہیں۔

پیش اہل حل اوب بر باطن ست   زانکہ دین شاں بر سر انرقاض ست
دل کے سامنے باطنی اوب کی منزلت ہے   گریخ ان ہاؤں بالی احوال پر ہی لگتا ہے

لغض اوقات قرب لہی سے جو مستی حاصل ہوتی ہے شیطان کے اثر سے سدا ریح میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ انسان کو غرور پر کھساتا ہے۔ مستی وہی درست ہوتی ہے جو انسان میں عجزی پیدا کرنے کا باعث بنے۔ ہاروت و ہاروت نے مستی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ انہوں نے کہا ہم گرا زمین پر ہوتے تو وہاں صبر و صفاق اور عبادت و وفا کا بیج پڑتے۔ انسانوں نے دنیا میں ظلم و ستم کا بار بار گرم کر رکھا ہے۔ خیر ارادے اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالے۔ آزمائش کی راہ میں بہت سی تباہی ہو چکی ہے۔ اپنے پاک بندوں کی تعریف میں اللہ نے فرمایا "اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر حاکم رہیں سے چیتے ہیں"۔ ایک سوگند حسرت کی وادی میں سوچ بجھ کر عجزی سے قدم اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ خود کو مٹا دیتے ہیں ان کے کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور عنایت خداوندی ان کی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ اللہ کی محبت ہی مصیبت لہی کو ختم کر سکتی ہے لیکن جب تک توفیق لہی نہ ہو تو کوشش بھی بے کار ہوتی ہے۔

فرعون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش روکنے میں ناکامی فرعون کے حکم پر ہزاروں نجومی جمع ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف

آوردی شد کی طرف سے انہیں خواب میں آہانی تھی۔ سب سختوں اور مغیروں نے کہا کہ ہم اس بچے کا راستہ ہی بند کر دیں گے ورنہ تیری تدبیریں کریں گے کہ کون سرائیلی عورت اس رات کو حاملہ بن سکے۔ پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ اسے سریسیو آج بادشاہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے تاکہ وہ تمہیں آج بلا عتاب اپنا دیدار کرے۔ اس زمانے میں اسرائیلیوں کے نام ملن تھا کہ وہ بھی فرعون کا دیدار کر سکیں۔ جو اسرائیلی فرعون کو دیکھنے کی جرأت کرتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ اسرائیلی اعلان سے بہت خوش ہوئے کہ فرعون کا دیدار بھی ہو گا اور وہ بخشش بھی کرے گا۔ تمام سرائیلی اس ریح کی بیج سے گھروں سے باہر میدان میں جمع ہو گئے۔ اسی طرح ایک حیدگر محل حاکم نے مصریوں میں سے ہر ایک کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ ایک ایک کو بادشاہ کے سامنے رتے۔ بادشاہ دیکھتا تو کہتا نہیں یہ نہیں ہے۔ اسے ایک کونے میں بٹھا دیتے۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو اس نے سب کی گردن اڑا دی۔ مصریوں کا قتل عام اس کے ہوا کہ وہ اذن کی آواز پر توجہ نہیں دیتے تھے اور نہ ہی نہیں پڑھتے تھے۔

یاد رکھو! عذاب الہی سے نجات کا باعث جس طرح مومن کی پکار کو قبول کرنا ہے اسی طرح فقیروں و درمناجوں کی صد پر توجہ دینا بھی ہے۔ انہی میں در فقیروں میں کوئی صاحب دہ بھی ہو گا اللہ سب کی خدمت کرو۔ اسرائیلیوں کے جمع ہونے کے بعد فرعون نے اس کا اپنا دیدار کر لیا اور انعامات دیئے اور اس رات اس کو میدان میں رکھ کر عورتوں سے علیحدہ

گفت شیطان کہ بھائی غوثی
کرد فعل خود نہ ہمارا دیو دنی
شیطان کہہ کر دے مجھے کیوں حیرت کی
کیونکہ شیطان سے اپنے عمل کو چھپا

رکھا۔ بادشاہ خوشی خوشی اپنے محل کو دیا۔ فرعون کا خراج بھی عمران کو اس کے ساتھ ہی شہر میں لونا۔ فرعون نے کہا اے عمر بن! تو بھی بیس سو جا۔ وہ فرعون کا منظورِ نظر تھا۔ وہ اس کے کام سے بہت خوش تھا۔ اس کے خیال میں بھی یہ کہاں تھا کہ اس کی جہی عمران ہی سے ہاتھوں نکلی جا چکی ہے۔ فرعون چل گیا اور عمران وہیں سو گیا۔ رات کو اس کی بیوی شہمت سے بھری ہوئی اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ عمر بن نے پوچھا تو یہاں میں وقت کیوں آئی ہے؟ اس نے جواب دیا محبت اور اللہ سے حکم کی وجہ سے۔ عمران اپنے اوپر قابو نہ پاسکے اور امانت اس کے سپرد کر دی۔ انہوں نے بیوی کو دھوکا دیا اور تاکید کر دی کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر سختیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں۔ اسی وقت میدان میں سے دو گوں کے حرم کی آواز آئی۔ فرعون ٹارنگے پاؤں محل سے باہر گیا اور پوچھا کہ شور و غل کیسے ہے؟ عمران نے جواب دیا تو آپ کے دیدار کی وجہ سے خوشیاں منارہے ہیں۔ اس نے جواب دیا ہو سکتا ہے یا ہو مگر میں اس آواز سے بہت ذرا محسوس کر رہا ہوں۔ میرے دل میں اندیشے پیدا ہو چکے ہیں۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے رحم میں آئے تو آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہو گیا۔ جیسا کہ جب کوئی نئی اپنی ماں کے رحم میں آئے تو ہوتا ہے۔ عمران سے فرعون سے کہا میں جا کر اس شور کی وجہ معلوم کرتا ہوں۔ انہوں نے نجومیوں سے پوچھا کہ یہ شور کیسے ہے؟ بادشاہ اس کی وجہ سے سو نہیں سکا۔ نجومیوں نے حاکم اپنے سروں پر ڈلی اور آواز فریاد کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قدرت نے عاجز کر دیا ہے۔ وہ بچے جسے ہم پیدا ہوئے سے روکنا چاہتے تھے وہ وجود میں آ گیا ہے۔ اس کی پیدائش کا ستارہ نمودار ہو گیا ہے اور ہم انیسویں کے ستارے گرا رہے ہیں۔ عمران یہ خبر سُن کر دل میں بہت خوش ہوئے مگر بظاہر غم و فکر کا ظہور کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ پر بناوٹی عصہ طاری کیا اور منگوں کو برا بھلا کہنے لگے اور میدان سے واپس لوٹ آئے اور فرعون کے پاس آکر تمام صورتحال بیان کر دی۔

بادشاہ نے نجومیوں سے کہا کہ میں نے تمہارے کہنے پر عمل کیا اور سرائیلیوں میں اتنا تقسیم کیا۔ ان کو بیویوں سے ملگ رکھا پھر بھی تم کامیاب نہ ہوئے۔ میں تم سب کو پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ وہ کہنے لگے اب ہم اس بچے کی پیدائش کے وقت تدارک کر سکتے ہیں۔ گرنہ رگیں تو ہمیں بٹک کر قتل کر دینا۔ لیکن اللہ کی قضا کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی خالق کی مرضی سے نکلے گا نہ وہ ہو جائے گا۔

گفت آدم کہ غمناک غمناک
اور نصیب خود نبی غمناک
دسم جہانم نے کہ ہم سے بہتر نظر کیا
وہ اپنے صفت سے ہماری طرح غمناک

فرعون کا مکاری سے بنی اسرائیل کی اُن عورتوں کو بچے پیدا ہوئے میں اُس کو نعام دیا جائے گا۔ سب میدان میں بلوانا، جن کے حاس میں بچے ہوئے تھے۔ سردوں میں جمع ہو جائیں۔ عورتیں آگئیں تو فرعون نے حکم دیا کہ بچوں کو عورتوں سے بے کر قتل کر دیا جائے۔ اُس نے سب بچوں کو قتل کر دیا۔ اُس کے بعد فرعون نے سپاہیوں کو دایوں سمیت اسرہیلوں کے گھروں میں داخل کیا تاکہ معصوم کریں کہ کوئی بچہ زندہ تو نہیں رہے گا۔ عمران کی بیوی میدان میں نہیں گئیں۔ یہ تک نہیں شک تھا کہ فرعون کوئی خرابی نہ کر دے۔ سپاہی اُن کے گھر میں داخل ہو گئے تو ماں نے اللہ کی وحی کی وجہ سے بچے کو تھور میں ڈال دیا۔ آگ نے موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی اثر نہ کیا۔ سپاہیوں نے گھر کی تلاشی لی اور ناکام پس آ گئے تاکہ کہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی ہوں کہ اسے دریا میں ڈال دو، میںوں سے بچے کو دریا میں لے کر لیں۔ باہر فرعون نے کھنوں بچوں کو قتل کروا دیا تھا لیکن اللہ نے فرعون سے بار بار کو پیدا کر دیا۔ فرعون سے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جنہوں نے اس کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہر طاقت سے بڑا ایک طاقت ہوتی ہے ورنہ سب سے بڑا اللہ کی طاقت ہے۔

قدرتی طاقت ایک، محدود سمندر کی طرح ہے اور دوسری طاقتوں کے دریا اُس کے سامنے بہر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ساری دنیاوی تدبیریں صرف ایک موجود یعنی اللہ کے سامنے محذوم ہیں۔ فرعون میں جس قدر مادی نصیبتیں تھیں وہ ہر شان کے نفس انتشار کی ایک فی حد ہے نفس انسانی میں جو فرعون کی نصیبتیں موجود ہیں، خوشی انسان کو سنا کی جائیں تو وہ گھبرا جائے۔ دوسروں کی بات کی ہوئی باتیں اس وقت کہانی کے طور پر سنتا رہتا ہے لیکن اپنے اندر موجود نصیبتوں سے حامل اور ناواقف رہتا ہے۔ ہر شان کو بُرائی کرنے کے پورے موقع میسر نہیں آتے ورنہ وہ بھی وہی کام کرے جو فرعون نے کئے تھے۔

ایک سپیرا جو ٹھٹھڑے ہوئے سانپ لاسے۔ یہ تلاش کرتا ہے وہ پالیتا ہے۔ طاسب چاہے کو مُردہ سمجھ کر بغض ادا لے آیا چست ہو یا سست ہو، اگر اُس میں طلب صادق ہے تو وہ سے ضرور پائے گا۔ انسان کے لئے ضروری ہے کہ اپنی معدوریوں کو نظر انداز کر کے خلوص سے طلب کی جستجو میں لگ جائے اور طلب کے جس قدر بھی طریقے ہوں ان کو اختیار کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا تھا

زراں گنہ بر خود زدن او بر بخورد
پسے او پر گنہ سے پنے سے انہیں نے پل کھایا

در گنہ ادا از ادب پنہانش کرد
انہیں نے ادب کی وجہ سے اپنا گنہ کھا

یہ سب سید کی تلاش میں لگ جا اور کبھی اللہ کی رحمت سے ماہیں نہ ہوتا۔" بچے محبوب کو تلاش کرنے میں خوب کوشش کرو۔ مگر محبوب کی خبر دے گا۔ وہ جان بھی دینی پڑ جائے تو آمادہ ہو جانا چاہیے۔

یاد رکھو انسان کی صفات اللہ کی صفات کا مظہر ہوتی ہیں اور تمام صفات کی اصل اللہ کی صفات میں۔ جس طرح خوبیاں ذات کی طرف رہیں ہیں اسی طرح انسانوں کی زبائیاں بھی رہیں ہیں کیونکہ ہر ذراتی کا انجام کوئی۔ کوئی انتہائی ہوتی ہے۔ اس کی سب سے سہ سہائی نعمت و حاجت کا پیش خیمہ ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا "ہر شے کے بعد آسانی اور آسانی کے حد تک ہے۔" لہذا اس صبح کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ کبھی لڑائی صبح پر منتج ہوتی ہے اور کبھی مقصود حاصل ہوتا ہے۔ کبھی انسان لڑائیوں سے گھبرا کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو گویا خدا سے صلح ہوتی۔ انسان غلطیوں سے اٹھتا ہے تو رحمت نصیب ہوتی ہے۔ غصہ۔ اسے لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہو تو شفقت کی بنا پر ہوتا ہے۔ کبھی غلوں کی زیادتیاں شفقت خداوندی کا سبب بن جاتی ہیں۔ محبوب کی جفا سے نتیجے میں وفاق نمودار ہو جاتی ہے۔ جس طرح بھائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنا بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رہنا بتالے۔ لہذا اس سے بعد حاصل کرنا ایک یا متعدد چیز سے دوسری یا متعدد چیز کا سرخ گانا اسی طرح ممکن ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بنا کر دو ٹوکے متضاد چیزیں ہیں۔ اسی طرح اس عالم کی دوسری چیزوں کو بھی سمجھ لے۔ پیپرے نے سانپ تو تھکے کے لئے پکڑا لیا کہ وہ سب پاگت ہے جو تھکے کی ضد ہے پیپرے نے سانپ اس لئے پکڑا کہ وہ لوگوں کو دکھا کر حیرانی میں ڈال سکے اور یہ اس کی نازی تھی۔ جس طرح پہاڑوں میں سانپ ہوتے ہیں اسی طرح خدا انسانوں میں نہ۔ خلاق کے ذہن سے موجود ہیں۔ تو باہر والے سانپ کو دیکھنے کا کیوں مشتاق بنتا ہے۔ خود اپنے اندر کا سانپ دیکھ لے۔ انسان کی سانپ پر حیرانی ایسی ہے جیسے پہاڑ سانپ پر حیراں ہو۔

انسان نے اپنی رفعت اور ہندی کو نہیں سمجھا۔ وہ شرف ان خصوصیات پیدا کیا گیا تھا لیکن وہ ارض مخلوق بن گیا۔ صد ہزاروں کائنات انسان کے اعلیٰ مقام پر حیراں سے لیکن حیرانی کی بات ہے کہ یہ خود اپنی حماقت سے ایک ادنیٰ مخلوق کو دیکھ کر حیراں ہوتا ہے۔ غرض پیپرے نے سانپ کو پکڑا اور اسے اپنی روزی کے لئے کھینچ کر بغداد میں لے آیا۔ وہ شہر اہو تھا۔ زندہ تھا لیکن بظاہر مردہ نظر آتا تھا۔ یاد رکھ اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں جن کو ہم جہل و غیبت سے ہیں وہ بھی دراصل شہری ہوتی ہیں اور شہر میں جب اصل صورت پر پڑے گا تو ان کا شہر اس قسم ہو جائے گا اور ان کا دل و ادراک نمودار ہو جائے گا جیسا کہ اس اثر کے معاملے میں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماٹھی جو بے حس حرکت تھی جب اس

آفسیرم در تو آں حسرم و سخن
پیدا کیا تھا تبھی وہ حسرم اور سخن

بعد تو یہ گفتش سے آدم نہ من
وہ کے دل سے کہے کہ کیا میں نے من

انہ میں سب میں گئی تو عقل سمجھ گئی کہ جمادات میں بھی حَس نمودار ہو سکتی ہے۔ انسان بھی تو مٹی کا بنا ہوا ہے اور پھر اس میں جس حرکت گئی۔ اسی طرح دوسرے جمادات کو بھی سمجھ لو۔ جمادات عالم اس دُیہ کے اعتبار سے مردہ لیکن عالم آخرت کے اعتبار سے زندہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اُن کے آخرت والے رُز کو ہماری طرف مود دینا ہے تو اُن کی زندگی ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہاں ہی وہ سے حرکت و زندگی کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا اور وہ اسی جہت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے پھرتی تھی۔ دریاے نل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سمجھ لیا اور فرعون کو حرق کر دیا اور اُن کو پار اتار دیا۔ غرض سب کی زندگی چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ حق ہو گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے کو سمجھ گیا۔ زمین سے قاروں کو ایک ڈوہ کی طرح نکل گیا۔

سمجھ بوی اچھ کا وہ سون جس کے ہاں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ جب مسرتیا ہو جائے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں یہ تو رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک موقع پر ہر پتھر اور درخت کے آغوش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ کائنات کا ہر ذرہ دستِ حق سے اپنے سینے پر کیٹنے کی کیفیت کو بتاتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی موت کا احساس نہ کرے تو وہ جہاد کی روح کا محرم نہیں بن سکتا۔ اگر انسان اپنی جمادیت ختم کر کے روحانیت حاصل کرے تو کائنات کی تسبیح کا شائق بن سکتا ہے۔ حُرّت میں ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یہ روحانی باتیں بہت طویل ہیں۔ اس لئے اب پھر ژدہا کے قصے کی طرف آتے ہیں۔ ژدہا ہے والے نے دجلہ کے کنارے جمع کیا اور سارے بعداد میں شریعہ کیا کہ پیر ایک عجیب نادر چیز پکڑ کر لیا ہے۔ انھوں نے خوف اسے دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے۔ ہجوم کی وجہ سے مرا کو عورت کا پتہ نہیں لگتا تھا۔ ژدہا پردوں وغیرہ میں لپکا ہوا تھا۔ دھوپ لگی اور اُس نے حرکت شروع کی تو مجمع نے جوش میں شور مچایا۔ آہستہ آہستہ وہ حرکت کرنے لگا۔

اُس اثر ہے کی مثال یہ تھی جیسے کوئی بھیڑ سوائے ہوئے بھیڑیے کو جگادے یا کوئی خود مکت الموت کے پاس چلا جائے۔ انسان کو بھی اپنے نفس کو اسی قسم کا ژدہا سمجھنا چاہیے۔ اگر اسباب مہیا ہو جائیں تو تمہارا نفس سب سے پہلے تمہیں ہی بدک کرے گا۔ تمہارا نفس قاتلِ رحم نہیں ہے۔ اُس کو مردانہ وار مشغلوں میں مبتلا رکھو تا کہ اللہ کا وصل حاصل ہو سکے۔ سپرے نے ژدہا کو گری اور آرام پہنچایا تو وہ سرکش ہو گیا۔ سرکش ہو کر اتر رہا ہے۔ جو نئے پوکے وہ ہیں سے باہر ہیں۔ انسان کو غلط فہمی ہے کہ وہ نفس کو آرام پہنچ کر اس سے وفا کی امید رکھے۔ ژدہا ہے کو مارنے کے لئے تو کسی موی مریض کی ضرورت ہوتی ہے۔

چوں بوقتِ مُذَر کردی آں نہاں
توے مُذَر کے اُقت اس کو کبھی چھپا

نے کہ تقدیر وقت سے من بدلاں
کیا وہ میری تحتیر اور قصا۔ حق؟

فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکانا اور اُن کا خواب

پیرے کے اڑدے کو دیکھ کر مجھ میں بھگدڑ مچ گئی اور بہت سے آدمی مارے گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی کوڑا بٹنے دیکھ کر بھی تماشا یوں کا مجمع بھاگتا تھا اور بہت سے لوگ مارے گئے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تیری وجہ سے یہ لوگ مارے گئے ہیں۔ تُو نے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا ہے۔ تو میں بھی تیراقتل بد نہیں کر سکا ہوں لیکن میں بد ضرور ہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں مختار ہے میری اس میں کوئی شرکت نہیں ہے۔ دُنیا میں رُسوائی جس میں اللہ کی رضا مندی ہو مجھے منظور ہے۔ میں نے اپنی رُسوائی کی بات کہنے کو تو کہہ دی ہے لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ وہ مجھے رُسوا نہیں کرے گا۔ خدا اور عزت تو اللہ اور اُن کے علموں کے ہے۔ اسی لئے آدمی علیہ السلام ت ہوئے اور شیطان رُسوا ہوا۔ فرعون کہنے لگا کاغذ ورق لکھ ل اور حکم میرا ہے۔ جب میری رضا مجھے پسند کرتی ہے تو کیا تُو ہی سب سے زیادہ عقل مند ہے کہ مجھے ناپسند کر رہا ہے۔ تُو گھمنڈ نہ کر میں دُنیا بھر کے جاوگر جمع کر دوں گا۔ صرف چالیس دن کی اور مُہلت چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میں اللہ کا عام ہوں۔ تُو ایک بڑا بادشاہ ہے لیکن میں اپنے رب کا پابند ہوں۔ جب تک اُس کا حکم نہ ہوگا میں رُتار ہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی کہ اُس کو مُہلت دے دے تاکہ یہ اپنی پوری کوشش کرے۔ میں وہ کروں گا جو کسی کے خیال میں بھی نہ آئے۔ انہوں نے فرمایا حکم آ گیا ہے جا تجھے مُہلت ہے۔ وہ واپس اپنی قوم کے پاس جا رہے تھے۔ پیچھے پیچھے اُن کا اڑدہ ہاتھ جو محبت کی وجہ سے دُوم ہلاتا جا رہا تھا۔ جب وہ واپس پہنچے انہوں نے اُسے پتھر پتھر سے پھینکا۔ انہوں نے فرمایا تعجب کی بات ہے ہمارے لئے یہ سانپ کا مُعجزہ خورشید راجہ بدایت ہے لیکن دُشمن کے لئے تاریک رات جس میں اُن کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تعجب ہے کہ فرعون کے لشکر اُن کی پیچوں کی علامتوں کیوں نہیں دیکھ رہے اور اس مُعجزے کے قائل کیوں نہیں ہو رہے۔ اُن کے حوس موجود ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے اُن کی نظر بندی کر رکھی ہے۔ میں نے ان لوگوں کے سامنے ہدایت کے گلدستے پیش کئے ہیں لیکن وہی بھولے اُن لوگوں کے سے کانٹے بن جائے ہیں۔

ہدایت کے جام صرف اُن لوگوں کا حصہ ہوتے ہیں جو اپنی خودی کو ختم کر چکے ہوں۔ معنی جو دیا کے معاملے میں خفت اور حرمت کے معاملے میں بیدار ہوں۔ عالم کی چیریں جو ہمیں خواب میں نظر آتی ہیں اُن لوگوں کو عالم بیداری میں نظر آتے لگتی ہیں۔ جو لوگ دیوانی افکار میں مبتلا ہیں وہ اُن خوابوں سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ جب تک اُن کا یہ فکر بند

گفت گن ہم پاس سنت دشت

الافعال اے فرمانبردار میری تیرے لئے اُن کا فائدہ رکھ

گفت ترسیدم دب نگذاشتم

مترجم اے میرے دل نہ ڈر نہ ڈر میری تیرے لئے اُن کا فائدہ رکھ

نہ ہو جائے وہ حلق نہیں کھلتا۔ اس فکر کا صفایہ کرنے کے لئے حیرت درکار ہے۔ حیرت بعض اوقات ذرا اور فکر دونوں کو نگل جاتی ہے۔ مقام حیرت میں پہنچ کر سائلک نہ تو کر لہی پر قادر رہتا ہے اور نہ وہ یاد کی فکر اس پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ دنیاوی معاملات میں بہت ہنرمند ہیں۔ وہ بظاہر دوسروں سے آگے نظر آتے ہیں لیکن درحقیقت وہ پیچھے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے "إِنَّ آيَاتِهِ وَإِنَّ الْآيَاتِ لَظُورٌ جَعَلُونِ" یعنی ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی کی طرف واپس ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بکریوں کا ریوڑ جو جنگل میں جرتے ہیں وہ گھر واپس لوٹے۔ جو کمرے جانے میں سب سے پیچھے ہوگی وہی میں دی گئے ہو جائے گی۔ پیچھے رہنے کی وجہ سے اس بوگوں کو رنج تھا لیکن وہ جی میں جب وہ آگے ہو جائیں گے تو خوش ہوں گے۔ کسی نئے اویہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو جان بوجھ کر پیچھے رکھتے ہیں۔ وہ دنیا کی چیزوں کی محبت اپنے دس میں زیادہ نہیں رکھتے۔ وہ لوگ عبادت گزاری میں ہے سرہ سامانی کی حالت میں بھی قائم رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ مستحقین برداشت کرنے سے ہی انہوں کی حاجتیں میسر آئیں گی۔

از خود عقل دور اندیش رہا

بعد ازیں دیوانہ سادیم خویش رہا

"میں نے اپنی کامیابی کے لیے اپنی دور اندیش عقل کو بھی آزمایا لیکن مجھے آخر کار دیوانگی ہی میں پناہ ملی۔"

علم، خیرت کی رہنمائی کے لئے ہی علم کی عقل چاہیے نہ کہ اس عالم کی۔ اس علم کی ضرورت ہے جو براہ راست ذات باری سے حاصل ہوا ہو۔ ایسا علم نہ ہو کہ جو صرف عقل کے دماں سے حاصل کیا گیا ہو اور کتاب و سنت سے اس کا تعلق نہ ہو۔ یاد رکھو! دنیاوی مشاغل میں پس ماندگی بہتر ہے تا کہ واپسی میں سبقت حاصل ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے "ہم دنیا میں سب امتوں سے بعد میں ہیں لیکن قیامت میں سب سے آگے ہوں گے" پھل درخت پر سب سے بعد میں لگتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ہمیت اُن ہی کو حاصل ہوتی ہے فرشتوں نے امتحان کے وقت کہا تھا لَا يَصْنَعُونَ إِلَّا مَا عَلَّمْتُمَا ہمیں صرف وہی علم حاصل ہے جو تم نے ہمیں سکھایا ہے لہذا اگر انسان بھی دنیا کے مکر و فریب کے علم سے فارغ ہوگا تو اُن کو عَلَّمْتُمَا یعنی خداوندی علم حاصل ہو جائے گا۔

آنحضرت ﷺ سے کسی دنیاوی مکتب سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی محض اللہ کے دیئے ہوئے علم نے اُن کو اس مرتبہ پر پہنچایا۔ جس طرح خزانے ویرانوں میں ہوتے ہیں اسی طرح حضرت حق اپنی امانت بھی ایسے شخص کے دل میں ودیعت فرماتا ہے۔

دفتر و درس و سبق شاہ رُفوع اُست

اُس کی کتب و مین محو جنبہ صحن چہرہ

عاشقانِ راشد مدبر حسن دست

ماشوق کئے اُس کو محو کج چہرہ ہی نہ جوتا ہے

راست ہیں جس کی زیادہ شہرت نہ ہو۔ جس طرح خزانہ غیر معروف برائے میں ہوتا ہے اسی طرح حقیقی خوشی بھی غم میں مخفی ہوتی ہے۔ یہاں طبیعت میں یہ اشکال پیدا ہوگا کہ انیہر مظاہر اور انیہر بھی تو مشہور شخصیتیں ہیں تو پھر یہ کیوں کہ خزانہ غیر معروف۔ ویران میں ہوتا ہے کیسے صحیح ہوگا؟ اس کا جواب عقل یہ دے گی کہ اگر شہرت مقصود بن جائے تو بہت منحصر ہے۔ اگر فقہر و اراج کے باوجود شہرت میں جانب اندہ ہوتا وہ مقابلیت کنجوف نہیں ہے عقل راست کے درپے شکوک و شبہات کا جواب سوچنے کے لئے ہے کہ عشق کی آگ دل میں روشن کی جائے۔ یہ آگ ہر قسم کے شکوک و شبہات کے خس و خاشاک کو حد یقین کی دلت حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ عشق کی وجہ سے دل اشکال کو دور کر دیتا ہے۔ دل کے گوشے میں اس سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ مدد حق کی مدد ہے۔

جب انسان اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس پر اسرار کھلتے ہیں۔ درد کے وقت انسان "یارِ حق" کہتا ہوا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسی طرح دیگر شکوک و مشکلات کا جواب بھی اسی جانب سے حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن میں ہے "اِذَا مَنَّ لِلْإِنْسَانِ مُدَّةً عَازَّةً تُبَدِّلُ مَا أَفْعَدَ لِنَفْسِهِ يَوْمَ الْعَذَابِ أَلِيمٍ" جب انسان کو کوئی نقص یا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ پکارتا ہے اس کی طرف تھل رُجوع کرتے ہوئے پھر جب وہ اس کو نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے اس کو کہ جو وہ اس سے مانگتا تھا اور اسی طرح جیسے رنج و غم کے وقت یاد کرتا تھا اب یاد نہیں کرتا ہے۔ یہ کیفیت اس لئے ہے کہ خدا پر پور یقین نہیں ہے۔ ان کا اللہ کی طرف رُجوع دائمی ہوتا۔ جس شخص کے دل اور عقل پر کوئی پردہ ہوتا ہے کبھی ذات باری اس کے لئے پوشیدہ ہوتی ہے ورنہ اس کے راستے سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے ورنہ بھی اس کی یاد میں گریباں چاک کرتا ہے۔ دیو کی عقل والوں کا ایسا ہی حال ہوتا ہے لیکن راہِ سلوک کے مسافروں کی زندگی میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ ہمارے حقیقت کی فراوانی سے پیدا ہونے والی حیرت سے وہ مہبوت ہو کر رہ جاتا ہے ورنہ اس کو یاد کرنا نہیں آتا ہے۔ فکر کا عبادات میں مجاہدات اصل میں۔ ان کی وجہ سے اس کا قلب متعذب رہتا ہے اور اس کا تخیل بن جاتا ہے۔ عطاءِ ظاہر نے اپنے آپ کو صرف، توں میں اس قدر آلودہ کر لیا ہے کہ وہ خود ان باتوں ہی کی طرح مسدود بن گئے ہیں۔ ہر گز یہ وراہی میں مسدود نہ ہونے ہوئے ہیں تاکہ بعدہ کرے دلوں کے ساتھ نشست و برخاست حاصل کریں۔

اس بھائی کام کے آدمی کے لئے یہ کہانی نہیں ہے۔ اسے انہی حالت اور دسب کے دربار کی حاضری درکار ہے۔ ظاہری صفا میں دین کی حفاظت نہیں رہی۔ وہ اچھی حالت اور دوست کے دربار کی حاضری جیسے اصوات سے محروم

ہر کہ در خلوت بہ بینش یافت راہ
اُوز دانشہا بخوید دستگاہ
جس کو خلوت میں شاہ نصیب ہوئے
وہ ذکر و اسباق کا منتہی ہیں رہا

ہیں۔ میں جو یہ قصے بیان کر رہا ہوں یہ زرخیز دُنوں کے ہیں جس جگہ تمہارے، بچے احوال میں۔ قصوں کا مقصد رُجوعِ دِلّہ ہے۔ نہ کہ وہ قصے کہیں نہ سمجھو جن سے میں روک رہا ہوں۔ مَنّانوں۔ دُنوں کو بھی کھل چکے دُنوں کی کہانیاں قراؤ دیا اور ان قصوں کا حوصلہ متسود تھا اُسے نہ سمجھا۔ یہی حال میری کتاب کا ہے۔ قرآن یک صفت خداوندی ہے جو زمان و مکان سے بالاتر ہے وہاں ماضی و مستقبل میں ہے بلکہ وہ ہر زمانے کے ہے۔ قرآن کے اعتبار سے ماضی، مستقبل، چیریں نہیں ہیں ان کو دیکھتا ہے نسبت کے بدلتے حکام بدلتے ہیں۔ ایک شخص ایک کی نسبت سے باپ ہے تو وہی شخص دوسرے کے اعتبار سے بیٹا ہے۔ محبت کسی کے اعتبار سے بیٹے ہے کسی کے اعتبار سے اُپر ہے۔ خدا کی ذات و صفات کو مثالوں سے سمجھنا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ یَسُّوْا کِمٰثِلِہِمْ شٰیْءٌ ؕ ہے۔ چونکہ اس درجہ کا کنارہ نہیں ہے اس لئے اے مشک! "پنے لب بند کر لے۔ آؤ فرعون کے قصے کی خبر لیں۔"

فرعون کا جادو گروں کو بلوانا فرعون نے پچھلے دور باریوں سے جو اُن کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ بڑا بہت ماہر جادوگر ہے۔ نہ چھتا ہے کہ اپنے جادو کے راز سے ہمیں ملک سے نکال دے۔ تم لوگ کانیں مشورہ ہے اور باریوں نے مشورہ دیا کہ موسیٰ بڑا اور ہاروں میں آئے سناٹے کو چند دن کے ملتوی رکھیں اور شہروں میں جادو گروں کو جمع کرنے کے لئے ہر کارے دانہ ردیں اور آپ کے پاس ہر جادوگر کو لے آئیں۔ اور بہت مشہور جادوگر تھے۔ آخر کار فرعون سلطنت پر پڑتا ہے نہیں وہ اپنے جادو سے سلطنت کو کھنسا کر دیتے تھے وہ دونوں جاگری میں مجبور تھے اور کسی کے مقتد نہ تھے۔ اُن کے پاس بادشاہ کے دُستگیر تھے اور کہا کہ بادشاہ سے تمہیں طلب کیا ہے کیونکہ دو فقیر تھے ہیں اور انہوں نے بادشاہ کے قلعہ پر ذریعہ حیا ہے۔ اُن کے پاس ایک گھی ہے جو اتر باہن جاتی ہے۔ بادشاہ اور اُن کی فوج سب اُس کے سامنے عاتز میں۔ ان کو قلعہ کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ بادشاہ تمہیں بہت سارا انعام دے گا۔ اُن دنوں پر بھی خوف طاری ہوا کہ وہ کون ہے جس نے بات یہ کہ اُن کی فوج کو خور و شر دیا ہے۔ اُس کے پاس کس قدر طاقت ہوگی؟ اُن کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق محبت کا جذبہ بھی پیدا ہوا کہ شاید وہ اللہ کے برگزیدہ ہوں۔ انہوں نے اپنی ماں سے پوچھ کر اپنے باپ کی قبر دریافت کی۔ وہ اُن کو اُس کی قبر پر لے گئی۔ پہلے انہوں نے تیس روز کے رکھے تاکہ اپنے باپ کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت معلوم کر لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاش کا اتروا ہوا مناجات اللہ کوئی مقبرہ ہے یا جادو ہے؟ اگر مقبرہ ہے تو ہم اس کی تعظیم کر کے راہِ ہدایت پر آجائیں۔

میں ہمیشہ طالبِ مطلوب را
معتوق کو عاشق کی آنکھ سے دیکھ

منگر ز چشمِ خودت آن خوب را
صلِ محبوب کو تو پس سگم سے دیکھ

ان دونوں بھی یوں کے باپ کی روح نے نہیں خوب میں بتایا کہ اس معاملے میں صاف صاف بتانا ممکن نہیں ہے۔ یہ پوشیدہ بات مجھے معلوم ہے لیکن بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایک غلامت بتا دیتا ہوں جس سے تم مجھ جاؤ گے کہ یہ جادو ہے یا معجزہ۔ سحر و معجزہ میں یہ فرق ہے کہ سحر کا تعلق محض سحر کرنے والے کی توجہ اور تہذیب سے ہے لیکن معجزے کا تعلق نبی کی توحہ اور امت سے نہیں ہے بلکہ وہ خدائی ارادے کے ماتحت ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس لئے جادوگر کی غفلت کے وقت سحر کا کوئی اثر نہیں رہتا اور نبی کی نیند و غفلت سے معجزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ معجزہ ہر حال میں قائم رہتا ہے۔ مگر تم نے جس کی مٹھی جس کے سوتے ہوئے ہونے کی حالت میں پھرتی تو وہ جادوگر ہے اور جس کا علاج تمہارے پاس موجود ہے لیکن اگر اٹھا سکو تو اسے مدائی معجزہ سمجھو۔ وہ شخص یقیناً اللہ کا برگزیدہ رسول ہے۔ اگر یہ معجزہ ہے تو فرعون اس پر قابو نہ پا سکے گا بلکہ دیباہ ہوگا۔ چونکہ معجزے کا تعلق ذی سبب خداوندی سے ہے وہاں غفلت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لہذا اس کی حفاظت مکمل ہوتی ہے جبکہ سحر کی حالت میں گمراہی کی سی ہوتی ہے کہ جب وہ سو جائے تو بھیڑ یا جس کی بکری سے جاتا ہے۔

قرآن کو غصے آموی مراءم، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے قرآن میں قرآن نیند اور جادو گروں کو قرآن (جو خدا کی حفاظت میں) میں تغیر کرنے والے سمجھو "ہم نے ذکر (قرآن) نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں" اللہ نے فرمایا میں تیری کتاب و معجزے کا نگہبان ہوں۔ نہ اس میں زیادتی ہو سکے گی اور نہ کمی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" میں نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا" اور پھر فرمایا "لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ" اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں دے گا۔ میں تمہارا نام بڑھاتا رہوں گا۔ میری تم سے اتنی محبت ہے کہ تیری ناراضگی میری ناراضگی ہوگی۔ مکہ کی ابتدائی زندگی کے دوران مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو بچھپاتے تھے۔ ہماری بھی بھپ کر پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں تیرے دین سے سارے عالم کو منظور کروں گا ورنہ انھوں کی آنکھیں چکا چود ہو جائیں گی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوا اور مسلمانوں نے قیصر و کسری جیسی عظیم مصیبتوں کو مغلوب کر لیا۔ اب چونکہ قیامت تک کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی نیز خادمہ بند مرنیہ حاصل کر لیں گے۔

تم دیں گے مٹنے کے حیاں سے نہ ڈرو تم جادوگر نہیں ہو تم سچے ہو ورنہ قرآن تمہارے لئے موسیٰ علیہ السلام کی مٹھی کی طرح ہے۔ مگر چہ تم مٹتی کے نیچے ہوئے ہو لیکن یہ پاک کلام باخبر ہے۔ تم سوچو تمہارا سوچا نامارک ہے۔ تمہارا

بلکہ زوکن عایت چشم و نظر
پس ز چشم او بروی او نگر
بلکہ لے دیجئے دلی عرصی سے مانگے
پھر اس کی آنکھ سے اس کے چہرے کو دیکھ

تو رہا رہے ہی نفوس پر تھیں اس سے نشانہ بگائے ہوئے ہے۔ مگر میں 'مصلیٰ لوط' قرآن پر کوئی بھی اعتراض کریں۔
تو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پارہ پارہ کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدے کئے اس کو صرف پورا ہی نہیں کیا بلکہ ان سے زیادہ
یا انوں جادوگر اپنے باپ کی قبر سے اٹھ کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کی
تلاش شروع کی۔ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھجوروں کے سب نخلستان میں مل گئے۔ وہ سوئے ہوئے تھے لیکن دنیا بھر کے
بیدار تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں لیکن عرش و فرش اس کی نگاہ میں تھے۔ بہت سے بیدار آنکھ والے سوئے ہوئے دس
واہ سوتے ہیں۔ تب وکل کی یہ دہان کی آنکھ کیا دیکھ سکتی ہے۔ جو شخص اس کی بیٹیاں رکھتا ہے اگر وہ بھی جائے تو
اس کی سو بیٹیاں بھل جاتی ہیں۔ اگر تو صاحب دل نہیں ہے تو جاگ رہے ہیں اس کا طاسب بن اور گریز
دل بیدار ہو گیا ہے تو آرام سے سو جا۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 'میری آنکھ سوتی ہے مگر نیند میں بھی میرا دل نہیں سوتا'۔ بیداروں سوتے ہوؤں پر اللہ کی
حرروں رحمتیں نازل ہوں۔ اے معنی کو سمجھنے والے دل کی بیداری کی خوبیاں ہزاروں مشنوں میں بھی بیت نہیں ہو
سکتیں۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں پھیلے سوئے دیکھا تو انھی کو چڑھنے کی کوشش کی۔ جب تھوڑا
س آگے بڑھے تو انھی میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ دونوں وہیں خوف سے خشک ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ طاقت
آسمانی ہے کیونکہ ہر قسم کے جادو سے تو وہ خود واقف تھے۔ مگر کوئی شخص جادو اس غرض سے سمجھے کہ وہ منجھڑے اور بحر میں
فرق کر سکے تو چارے ہیں لیکن ویسے جادو کرنا مطلقاً ناجائز اور حرام ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ دونوں جادوگر بیمار ہو
گئے۔ انہوں نے فوراً ایک آدمی حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کے لئے بھیجا کہ ہم نے اللہ کے رسول کا جرم کیا ہے تو
ہم اللہ کی عفو کا جرم کیا ہے۔ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیا اور وہ دونوں اچھے ہو
گئے۔ وہ ایمان لے آئے تو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر دور خ حرام ہو گئی لیکن ہماری اس ملاقات کا ذکر فرعون سے
کرنا اور اجنبی بن کر فرعون کے سامنے میرے مقابلے پر تیار ہونا اور اس طرح کے جادو کے کرتب کرنا۔

فرعون کے سامنے جادوگروں کا جمع ہونا انعام پانا جادوگر حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے روانہ ہو گئے اور
دل میں چاہتے تھے کہ وقت جلد آجائے کہ ہم حضرت
اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لئے دعا کرنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ظہار کر دیں۔ جادوگروں
فرعون سے کہا اے شاہ سپ کا قاتل ملکہ ہو ہم ضرور جیتیں گے۔ فرعون نے سب جادوگروں کو بہت سے زر و جواہر

دیدار سے نکمہ دیدار سے مست
دیدار اصل غائب محو ہی کی دید ہے

ادبی دید سے باقی پوست سے مست
تبی تریح کی میانی ہے باقی کمال درگشت ہے

دیئے اور کہا کہ جب جیت کر آؤ گے تو اور بہت سے اعام دوں گا۔

میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا ہے اور اب یہ از حد دلچسپی کا موجب بن گیا ہے لیکن مقصود صرف قصہ بیان کرنا نہیں ہے۔ یہ قصہ تو بہت پرانا ہے۔ اسے بھلے آدمی 'یہ قصہ بیان کرنے کا مقصود تو وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے واقعات صرف آڑ کے لئے بیان کئے گئے ہیں۔ مقصود اصلی تو وہ نور ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون تو تیرے وجود میں موجود ہیں۔ ان دونوں متقابل شخصیتوں کو اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ قیامت تک کے لئے ہے۔ روشنی دوسری نہیں ہے چرخ، لنگ، الگ ہیں۔ ہر نبی کا نور امت کے کسی ولی میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور جس صفت خاص کا کوئی نبی مرئوب ہوتا ہے اسی صفت کا کوئی دن بھی مرئوب ہوتا ہے۔ شخص اس بدلتے رہتے ہیں لیکن اس صفت خاصہ کا نور منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اگر تو جسموں پر نگاہ رکھے گا تو بھٹک جائے گا اور اگر نور کو دیکھتا رہے گا تو نجات پا جائے گا۔ یاد رکھ! اتنا دعا اور دینی صرف جسم کی ہے نور کی نہیں۔ سو من اور کافر کے نکلنے نگاہ کے فرق ہی سے اختلاف پیدا ہوا ہے۔

اندھیری رات میں ہاتھی کی شکل اور کیفیت میں اختلاف ہاتھی ایک اندھیرے کمرے میں تھا۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے کے لئے

اندھیرے گھر گئے۔ ہاتھی کو مختلف لوگوں نے مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھا تو اس کے عقیدے میں اختلاف پیدا ہو گیا چونکہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جاسکتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیا۔ ایک کا ہاتھ سونڈ پر پڑا۔ اس نے کہا ہاتھی پرناے کی شکل کا ہے۔ ایک کا ہاتھ کان پر پڑا اس نے کہا، چٹھے جیسا ہے۔ ایک کا ہاتھ بڑ پر پڑا وہ سمجھ ستون کی طرح ہے۔ ایک کا اس کی کمر پر پڑا وہ بور ہاتھی ایک تختے کی طرح ہے۔ اسی طرح ہر شخص جس جس عضو تک پہنچا جہاں کہیں ہاتھی کے بارے میں سنتا وہی خیال سامنے لایا۔ چونکہ ہاتھی کا تصور سب کے ذہنوں میں مختلف تھا۔ اس لئے انہوں نے اس کو مختلف عبارتوں میں لکھا کسی نے اسے دل لکھا تو کسی نے الف۔

انسان کی جیسی آنکھ اُن لوگوں کی پھیلی کی طرح ہے جیسے اُن کی پھیلی کی دسترس پورے ہاتھی پر نہ تھی اسی طرح یہ ظاہری آنکھ کسی چیز کی پوری حقیقت کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ شب و روز کی اختلافی کیفیت ظاہر پرستی کی وجہ سے ہے۔ انسانی اجسام کی حرکت رُوح کی وجہ سے ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان تن پروری کرتا رہتا ہے اور رُوح سے غفلت برتتا ہے۔ ہمارے جسم کی حالت دریا کی جھاگ کی طرح ہے کہ وہ نظر آتی ہے لیکن اصل تو پانی ہے۔ اگر خوش قسمتی سے انسان کو

دوست کو باقی نباشد دور بہ

جو دوست باقی ہے وہ الاز ہو اس کا دُور ہونا چاہیے

چونکہ دید و دوست نہ بود کور بہ

بلکہ دوست کا دید نہ ہو مدعا ہوا اچھا ہے

روح کا منہ بند ہو گیا ہے تو اب اس کو آگے قدم بڑھا کر ذات حق کا منہ بند کرنا چاہیے۔ روح کے لئے افاضہ حیات کرنے والی ذات قدیم ہے۔ اسی نے کائنات کو حیات بخشی ہم ذات حق کی جو تعبیرات کرتے ہیں وہ ناقص ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے جو تعبیرات فرمائی ہیں وہی صحیح ہیں۔ اب اگر مثالوں سے اس کی ذات و صفات کو بیان کیا جائے تو ہم اسی مثال پر دل جمعی ہو گئے اور اگر بالکل ذکر نہ کیا جائے تو یہ بھی افسوسناک بات ہے۔

عوام تقلید کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور صفات کے بیان پر یقین کے بغیر اپنے یقین کو ظاہر کرنے کے لئے کھاس کی طرح سر ہلانے لگتے ہیں۔ عوام تقلید سے تحقیق کی طرف منتقل ہوئے کے لئے پیش قدمی نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کم از کم تقلید ہی کو ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل انسان جب سطحی زندگی کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لئے اسے جھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اس سطحی زندگی کو خیر باد کہہ دے تو وہ دل کی دنیا میں پہنچ کر سب وحدت حاصل کر سکتا ہے۔ بچے کو جب تک لذیذ غذا نہیں ملتی وہ دودھ پلانے والی سے چمٹا رہتا ہے جب غذا نہیں ملے لگتی ہیں تو دودھ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک انسان عالم سطحی سے چمٹا ہوا ہے اسرار کی لذت سے بے خبر ہے۔ جب وہ لذت حاصل ہونے لگے گی تو عالم سطحی کو نگاہ بھڑک بھی نہ دیکھے گا۔ انسان عالم سطحی سے اپنی غذا حاصل کرنے کا عادی ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس کی اصلی غذا وہ ہے جو دل اور روح کی غذا ہے اور جو عالم ملکوت سے حاصل ہوتی ہے۔ کوشش کرتے رہنے سے رفتہ رفتہ وہ استعداد پیدا ہو جائے گی جس سے منہ بند ذات حق حاصل ہو جائے گا۔

عالم ملکوت کی طرف تمہارا عروج سفر اسی طرح ہوگا جس طرح اس عالم کی طرف نزولی سفر ہوا تھا لیکن وہ سفر چونکہ تمہاری مدد ہوشی میں ہوا ہے اس لئے تمہیں نہ وہ سفر یاد ہے اور نہ اس سفر کے طے کرنے کے راستے یاد ہیں۔ اگر تم اس آنے کے سفر کی باتیں یاد کرنا چاہتے ہو تو جسمانی اور مادی ہوش و حواس کو عبادات کے ذریعے ختم کر کے زود حالی ہوش اختیار کر لو۔ جسمانی کانوں کو بند کر کے روح کے کان کھول لو پھر تمہیں وہ باتیں یاد آ جائیں گی اور تم عہد انفس کی آواز سنو گے۔ انسان اور دنیا کی مثال درخت اور پھل کی سی ہے۔ پھل جب تک کچا ہوتا ہے شاخ سے اس کا جوڑ مضبوط اور سخت ہوتا ہے۔ جوں جوں وہ پکتا ہے شاخ کا اور اس کا جوڑ کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خام انسان دنیا کو چمٹا رہتا ہے اور جب اس میں پختگی آ جاتی ہے تو دنیا سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ بچہ جب تک پیٹ سے چمٹا ہوا ہے اس کی غذا خون ہے۔ جب وہ باہر آتا ہے تو دودھ پیتا ہے جو بہتر غذا ہے۔ اسی طرح جب تک انسان دنیا سے چمٹا رہتا ہے اس کی غذا خون جیسی نغمس چیزیں ہی رہتی ہیں۔ کچھ اسرار تو میں نے تمہیں بتا دیئے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں کہ میں نہیں بتا سکتا۔ وہ

ایک نشکینہ عالی ہمت تسل
لیکن بلند ہمت حسد کی کرتہ بیج دیتے ہیں

پیش شاہاں گر خطر باشد بجاں
بادشاہوں کے حسد اگر پہ جاں کا خطر ہوتا ہے

مجھے روح القدس بتائے گا۔ روح القدس سے یہاں مراد جبرائیل علیہ السلام نہیں کیونکہ اُن کا جانا تو صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے بلکہ دوسرے ملائکہ مراد ہیں جو اللہ مومنوں پر اتارتا ہے (تَدْرُکُ الْمَلَائِكَةِ)۔ وہ باتیں نہ میں تمہیں بتاؤں گا اور نہ فرشتہ بلکہ خود مجھے وہ مقام حاصل ہو جائے گا یعنی تو خود اپنے آپ کو بتائے گا اُس وقت ”نَسْنِ وَتَو“ کا اقرار ختم ہو جائے گا۔

اس مقام پر انسان خود ہی کہے والا اور خود ہی سننے والا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے خواب کی حالت میں جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جاتا ہے تو یہ مقامات حارج میں نہیں ہوتے ہیں۔ خود اس کے اپنے اندر ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ چلنے والا خود اپنے پاس سے چل کر اپنے پاس گیا ہے۔ انسان خواب میں سنتا ہے کہ کوئی دوسرا اُس سے باتیں کر رہا ہے حالانکہ وہ کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی کہہ رہا ہے اور خود ہی سُن رہا ہے۔ انسان بظاہر عالمِ صغیر ہے لیکن حقیقت میں یہ عالمِ کبیر ہے۔ ایک انسان کی شخصیت سینکڑوں شخصیتوں کا مجموعہ ہے اور ایک گہرا سمندر ہے۔ انسان بیداری اور خواب کی حالت میں ایک واحد و شخصیت ہے۔ اس راہ کے اُسرا کے بارے میں انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ اُن کو ظاہر نہ فرمادے۔ یاد رکھو! اسرارِ تحریر و تقریر میں نہیں لائے جاسکتے۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لئے اپنے دعوے ترک کر دے اور کسی صاحبِ حال مُرشد کا سہارا لے لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے سہارا لینا پسند نہ کیا تو جہاں ہوا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا خبردار کعبان! حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو بلانا اور اُس کی سرکشی ادھر آ جا اور اپنے باپ کی کشتی میں بیٹھ جا تاکہ ٹو طوفان میں غرق نہ ہو جائے۔ اُس نے کہا میں نے تیرا سیکھا ہے اور بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ وہ مجھے پچالے گا۔ انہوں نے فرمایا ایسا نہ کہہ پہاڑ استوار کی کے سامنے ٹکا ہے۔ آج وہ اپنے درست کے سوا کسی کو پناہ نہیں دے گا۔ تو اگر تاز سے ایسا کہہ رہا ہے تو بھی یہ غلط ہے۔ اُس کا کوئی بیٹا باپ یا رشتہ دار نہیں ہے۔ وہ باپ کا تاز کہاں برداشت کرے گا وہاں کسی تاز کی گنجائش نہیں ہے۔ اُس کے دربار میں صرف عاجزی اور زاری کام دیتی ہے۔ وہ بولا اے باپ! میں نے بچپن میں جبکہ کمزوری اور ناتوانی کا وقت ہوتا ہے۔ تمہارا کہنا نہیں مانا تو اب جبکہ میں طاقت ور ہوں اور عقل رکھتا ہوں کیسے مان سکتا ہوں۔ پھر ایک موج اُن دونوں کے درمیان آ گئی اور وہ ڈوب گیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ”اے نوح علیہ السلام! وہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ اُس کے عمل اچھے نہیں ہیں“ جب کوئی عضو بے کار ہو

جاں بشیرینی رود خوشتر بود
اُس مناس کہنے جان بھی چلے توبہ تر ہے

شاہ چول شیریں تراز شکر بود
تہا چکر شکر سے بھی بیٹھ ہوتا ہے

جائے تو اسے جدا کرنا ضروری ہو جاتا ہے ورنہ تمام جسم پر اس کے حراب اثرات پڑتے ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام پر حقیقت واضح ہو گئی تو بیٹے کی بر باری کا شکوہ ختم ہو گیا اور انہوں نے معذرت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ ذات باری میں فنا ہو چکے تھے تو ان کو ذات باری سے متصل بھی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اتصال دردی کو چاہتا ہے اور منبصل بھی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ دوسو الی اللہ کی کیفیت ناقابل بیان ہے۔۔۔ ست باری فکر و خیال سے بالاتر ہے عاشق عموماً اپنی محبوبہ کے نشانات سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ لیکن دراصل روئے سخن محبوبہ کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسروں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی اللہ کے عاشقوں کا روئے سخن اپنے محبوب ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ذات پاک دوسروں سے بات کرتے وقت بھی میرا روئے سخن تیری ہی طرف ہوتا ہے۔ عاشق کا رخ گو محبوبہ کے نیلوں اور کھنڈرات کی طرف ہوتا ہے لیکن مقصود محبوبہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اب میرے اور تیرے درمیان کوئی تیسرا واسطہ ہی نہیں رہا۔ اب تو نے ان اشخاص کو ہی ختم کر دیا جو باتیں کرنے میں درمیانی واسطہ نیلوں کی طرح تھے۔ اب مجھے صرف ایسے قاطبوں کی ضرورت ہے کہ میں ان کے ساتھ تیرے ذکر کر دوں تو وہ بھی تیرا ہی ذکر کریں۔ دُعا داروں کے سامنے جب دین کی بات کی جاتی ہے تو وہ دم بخود ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ مسلمان کی صحبت سے رائق نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کا زیر زمین چلے جانا ہی بہتر ہے

اللہ فرمایا اب نوح علیہ السلام اگر تیری خواہش ہے تو صرف کنکوں کو ہی نہیں بلکہ میں سب کو مردہ کر دوں۔ تیرے بیٹے کے معاملے میں میں تیری دل شکنی نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا اب میں کنکوں کی محبت کا خواہاں نہیں ہوں۔ تیری مرضی پر راضی ہوں تیری مرضی ہو تو مجھے بھی غرق کر دے۔ تیرا حکم مجھے جان سے زیادہ پیارا ہے۔ تیری دلت کے سوا میرا کوئی منظور نظر نہیں ہے اور اگر کوئی منظور نظر ہے بھی تو وہ بھی تیرے لئے ہی ہے۔ میں تو تیرا اور تیرے فعل کا عاشق ہوں۔ مخلوق کا عاشق نہیں ہوں۔ اللہ کے فعل کا عاشق ہونا ہے اور اس کی بنائی ہوئی چیز کا عاشق کافر ہے۔ ان دونوں باتوں میں نہایت باریک فرق ہے۔ وہ پہچانتا ہے جو تازے میں ممتاز ہے۔

دوا حدیث الرِّضَا بِالْكَفْرِ كُفْرًا اور مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي
وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَيَّ بَلَاءِي فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَانِي
”جو شخص میری قضاء پر راضی نہ ہو اور میری ناز کر دہ بلا پر صبر نہ کرے اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور خدا تلاش کرے۔“

ہست صحیحہ اگر بود مخم انضباط

وہی ہدیٰ جنت ہے پادشاهی کے نواح کی طرح ہر

ہر گنج با شد شہر را بساط

جہاں سامنے شاہ محبوب کا ڈیرہ ہو

کرے۔ ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے۔ ظاہر ہے کہ کفر بھی حد کی قضاء ہے۔ اس پر راضی کیسے رہا جائے؟ سمجھنا چاہیے قضاہ کفر جو اللہ کا فعل ہے اس پر رض ضروری ہے اور یہ عین ایمان ہے لیکن کفر قضاہ کا فعل ہے اور مخلوق ہے۔ اس سے محبت کرنا کفر ہے۔ کفر وفاق بھی اللہ کی قضاء ہے ہاں اگر میں اس پر راضی ہو جاؤں تو گمراہی ہے۔ کفر قضاہ خداوندی کا اثر ہے جو انسان کے کسب سے انسان میں ظاہر ہوتا ہے۔ سمجھ لو کہ قضاہ کفر کفر نہیں ہے لیکن قضاہ کفر پر رضا کفر پر رضا نہیں ہے۔ کفر بڑی چیز ہے اس پر رض ممدی بھی کفر ہے لیکن قضاہ کفر اور خلق کفر اللہ کے اعتبار سے صفت کمال ہے۔ اس صفت پر راضی ہونا کفر نہیں ہے بلکہ میں ایمان ہے جیسے کہ ایک اعلیٰ معصورہ صیغہ تک تصویر بھی اسی مہارت سے بنا سکتا ہے جیسی خوبصورت تصویر۔ لیکن علم کلام کی بحثیں ذوق عشق کے منافی ہوتی ہیں۔ علم کلام کی عکس آفرینیاں علماء عموماً اپنے علمی کمال کو ظاہر کرنے کے لئے کرتے رہتے ہیں۔ اہل عشق ان سے الگ رہتے ہیں۔ اس بیان میں ایک مثال سن لو۔

مثال کہ حیرت، بحث و فکر سے منع ہے ایک کچھڑی یا لوں والا آدمی تائی کے پاس آیا کہ میں نے نئی شادی کی ہے میری داڑھی میں سے سفید ماس نکال دے۔ تائی نے اس کی ساری داڑھی مونڈ دی اور اس کے سامنے رکھ دی کہ لے خودی پٹ لے۔ میں اپنا اور کام کرتا ہوں۔ اے نیک انسان! دین دار شخص اس قسم کی انجھڑ پیدا کرنے والی باتوں کو دھیان میں نہیں لاتا۔ صاحب عشق تو پٹی لگن میں لگا رہتا ہے۔ فضول بحثوں کے لئے اس کے پاس وقت میں نہیں ہوتا۔ جو لوگ دین سے اور عشق سے خالی ہوتے ہیں وہ لہجہ بحثوں میں پڑتے ہیں۔ دروہند لوگ تو اللہ کے حکام بجا لاتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونکہ دروہن میں مبتلا رہتے تھے اسی لئے انہیں قرآن حفظ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ صحابہ میں حافظ قرآن بہت کم تھے۔ ایک ایک آیت کے معانی میں تفکر کے اندر ان کا سارا وقت گزر جاتا۔ مشہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے صرف چار حافظ تھے۔ (۱) ابی بن کعب رضی اللہ عنہ (۲) معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ (۳) زید بن ثابت رضی اللہ عنہ (۴) ابو زید رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مغز اور معانی قرآن سے بھرے تھے۔ ان کے لئے لفاظ کی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ جب کوئی پھل پک جاتا ہے تو اس میں مغز بھر جاتا ہے اور جھلکا گھٹ جاتا ہے اور رقیق ہو کر پھٹنے لگتا ہے۔ محبوب و محبت وہ جگہ اگانہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب تک ان میں دوئی رہتی ہے وصل حقیقی حاصل نہیں ہو سکتا۔

آنحضور رضی اللہ عنہ پر وحی نازل ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ کو نہایت کا درجہ حاصل ہو گیا اور دوئی ختم ہو گئی۔ ایسی حالت میں

جنت مستکن ارچہ باشد قہر چاہ

وہ جنت ہے پابہ وہ گمراہوں ہی ہر

ہر گناہ کہ یوسف باشد چو ماہ

ہر وہ گناہ جس میں یوسف ہر

قداست باری کی تجھی اوصاف بشریت کو ختم کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں وحی و الہامی نے قنات پیدا کر دی تھی۔ لہذا مٹھ ہدۂ حق اور اشغال حاصل حفظ قرآن کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ قرآن کے اسرار اور گہرے معنی کو سمجھتے ہوئے الفاظ کو یاد کر لینا بہت ہی بڑے انسان کا کام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مٹھ ہدۂ حق سے جو کسی حاصل تھی اس کے ہوتے ہوئے حفظ قرآن کے آداب کا پابند ہو جانا ہر انسان سے ممکن نہیں ہے۔ مٹھ ہدۂ حق کی سستی استغناء پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے نیاز مندی کی نگہداشت و دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے۔ مقام حیرت میں پہنچ کر امتیاز باقی رکھنا ناممکن ہے۔ تحسین محمود کے مقام پر عبد و معبود کا فرق قائم رکھنا یہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کر سکتے تھے۔ قرآن کے معانی و اسرار و حکم کو جانے بغیر غلط کورٹ لینا اور ان ہی سے عشق کرنا یہاں ہی ہے جیسے کہ اندھے کو لاٹھی سے عشق ہوتا ہے۔

ایسے حافظ قرآن کی مثال اس صندوق کی سی ہے جس میں قرآن محفوظ کر دیا جائے۔ یہ صندوق کو اس کے اسرار و معانی کا علم ہے اور نہ ہی اس حافظ قرآن کو کہنے والے نے کہا کہ جو لوگ قرآن کے اسرار اور معانی سے بے بہرہ ہیں وہ صرف الفاظ رٹتے ہیں۔ وہ آیتوں کے پڑھنے صدوق ہیں لیکن جو لوگ محض قرآن کے لفظوں کے حافظ ہیں وہ بھی ان سے بہتر ہیں جو الفاظ سے بھی محروم ہیں۔ وہ لوگ جن کے سینے قرآن کے الفاظ سے بھی خالی ہیں ان لوگوں سے بہتر ہیں جن کے سینے خیالات قاسدہ اور باطل عقائد سے بھرے ہوئے ہیں۔ غرض کہ جو لوگ داصل بحق ہیں اُن کو کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مقصود حاصل ہو جائے تو اس کا تہ پتہ معلوم کرنا لغو بات ہے۔ جو شخص ہال خانے پر پہنچ گیا اس کے لئے بیڑی کو تلاش کرنا بے کار ہے۔ اب داصل بحق اگر اللہ سے قرب کے وسائل اور رائج کا ذکر کرے تو دوسروں کی تعظیم کے لئے کرے۔ جب محبوب تک رسائی ہو جائے تو قاصد اور نامہ و پیغام کی جستجو بیکار بات ہے۔

ایک عاشق کا اپنے معشوق کے سامنے عشق نامہ
پڑھنا اور معشوق کا اس کو ناپسند کرنا
معشوق کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا۔ معشوق نے سارے مضمون سن کر کہا کہ اگر یہ خط میرے نام تھا تو داصل کی حالت میں اس کا پڑھنا غر کو ضائع کرنا ہے۔ عاشق تو خود دیدار ہو کر سب کچھ بھروسہ کرتا ہے۔

تو حالِ دلم پڑی من لڑمُرخ تو حیراں
غماصم کہ سخن گویم آوازِ بروں ناید

چوں خدا خواہ کہ پڑہ کس در د
میش اندر طمستہ پا کاں بر د
بب خدا چاہتا ہے کہ کس کی پڑہ کرے
اُس کا بیلاں پاک و گل پر طمستہ کی طرف کہتا ہے

”اُو میرے دل کا حال پوچھتا ہے، اور میں تیرے زخ کی جگہ سے حیران ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ بولوں لیکن آواز نہیں نکال سکتا۔“

عاشق نے معشوق سے کہا کہ اُو حاضر تو ہے لیکن تیرا شباب ڈھل گیا ہے۔ اب پہلے جیسا خف محبت حاصل نہیں ہو رہا۔ معشوق نے جواب دیا کہ اُو میری ذات کی ایک حالت پر عاشق ہوا ہے اور احوال میں تو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں یعنی میری پوری ذات تیری معشوق نہیں ہے بلکہ میری ذات تیرے معشوق کا ایک ٹکڑو ہے۔ میں تیرا معشوق نہیں تھا بلکہ وہ جو فی معشوق تھی جو میری ذات میں موجود تھی لہذا میں صندوق تھا اور جونی اُس کے اندر الی غدی کی طرح تھی اور عشق صندوق سے نہیں تھا بلکہ غدی سے تھا۔ اے دوست! رضی خسن معشوق بنانے کے رفق نہیں ہوتا۔ عشق اُس ذات کے ساتھ ہونا چاہیے جو مازِ زوال ہے۔ انسان کی ابتداء بھی ایسی ہے پورے منتہی بھی ویسی ہے۔ قرآن میں ہے ”اللہ علی شریعہ میں پیدا کرتا ہے۔ پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا پھر تم اُس کے پاس لوٹ جاؤ گے۔“ اللہ کے اصل کے بعد پھر کسی اور معشوق کا خسر نہ بن سکتا۔ ”وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔“ اُو الظاہر وَاُو الْباطن۔

عاشق خدا بر قسم کے احوال پر حاکم ہوتا ہے۔ زمانہ اور احوال اُس کے محکوم ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی توجہ سے جسموں کو روح بنا دیتا ہے۔ حال وہ کیفیت ہوتی ہے جو قلب پر بغیر کسی تکلف اور کوشش کے محض خداوندی عنایت سے درو ہوتی ہے جیسے قبض وسط و ذوق و شوق وغیرہ اور یہ کیفیت کسی نفسانی صفت کے ظہور کے وقت زائل ہو جاتی ہے لیکن جس کو عشق الہی میں فنا کا درجہ حاصل ہو جائے وہ اُن احوال کا محکوم نہیں رہتا۔ جو نفس احوال کا تابع ہے وہ کامل نہیں ہے۔ فنا کے درجہ پر پہنچ کر سالک کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جس حال کی اُس کو خواہش ہو وہ پیدا ہو جاتا ہے اور چاہے تو موت جیسی تلخ چیز بھی شیریں بن جاتی ہے یعنی وہ صاحب تصرفات ہوتا ہے۔ جو احوال کا محکوم ہوتا ہے اُس میں توئی بشری کا غلبہ رہتا ہے اور اُس کو کبھی عروج و کبھی نزول کی کیفیتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔

ابن الوقت وہ صوفی ہوتا ہے جو احوال و تجربات پر قابو نہ رکھ سکے۔ ایسے صوفی سے باعظمت خوارق اور کرامات کا ظہور ہو جاتا ہے۔ ابوالوقت وہ صوفی ہوتا ہے جو صاحب مقام ہوتا ہے اور اُس کو احوال پر پورا قابو ہوتا ہے اور اُس کو زواج اور نفس پر پوری قدرت حاصل ہوتی ہے۔ اُس سے اکثر کرامات کا ظہور نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان باتوں کو اللہ کی سنت کے خلاف سمجھتا ہے۔ جو چیز متغیر ہو جانے والی ہو وہ معشوق اور معبود بنانے کے قابل نہیں ہوتی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا لَا أُحِبُّ الْاَفْلَکِیْنَ ”میں زوال پذیر چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔“ جن چیزوں کا خسن اور کمال، وال پذیر ہو ان

کہ زندہ در عیب سیو باں نفس
تو جب دلوں کے عیب بھی نہیں بیان کرتا

وَرَحْمٰدَا خِرَاطِدْ کہ پوشد عیبیں
اور اگر مہد چاہے کہ کسی کی عیب پٹی کہے

کو صفاتِ یاری کا صرف مظہر سمجھو نہیں حقیقی محبوب نہ بناؤ۔ انسان کی بنی ذات کی انتہائی یزدانی طلب میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اُس کو ہر وقت عشق اور معشوقِ حقیقی کو پیش نظر رکھ کر مسلسل جذبہٴ تہجد کرتے رہنا چاہیے اور بالکل ناامید نہیں ہونا چاہیے۔

تو گم گایا بڑاں شد ہار نیست
بر کوسل سکار و دُشوار نیست

”تو یہ نہ کہہ کہ میں شہ و نہیں پاسکتا کیونکہ کرم کرنے والوں پر ایسا کرم کرنا مشکل نہیں ہوتا“

اگر کوئی طالبِ نکمہ یا کمزور ہے تو اسے گھبراتا نہیں چاہیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ طلب کو صادق رکھنا چاہیے۔ اُس کی کمزوری ہی مطلوب تک رہنا ہی جائے گی۔ طلب کا اضطراب اور بے قراری لامحالہ مطلوب تک پہنچا دیتی ہے۔ دراصل طلب اور جستجو کامیابی کی اصل ضامن ہیں۔ اگر آپے میں طلب کا جذبہ موجود نہیں ہے تو طلبگاروں کے ساتھ لگ جانا چاہیے تو بھی مقصود حاصل ہو جائے گا۔ نیکوں کی صحبت تاثیر سے حیا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ضعیف یا کمزور طالبِ حق ہے تو اُس کو حقیر نہ سمجھو۔ مگر کسی بزرگ کی صحبت سے کچھ حاصل ہو جائے تو صرف استعداد پیدا ہوگی۔ اگر طلب اور جستجو ہی ختم کر دی تو وہ استعداد بھی ضائع ہو جائے گی۔ انسان کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ بلا محنت اور مشقت کے کچھ حاصل ہو سکے گا۔ جو شخص محبوبِ ن طلب میں اڑتا ہے وہ ضرور آخر کار اسے پالیتا ہے۔

وہ شخص جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دنِ اُت عاجزی سے
دُعا کرتا اے اللہ! مجھے کمائی کی تکلیف کے بغیر روزی عنایت فرما
حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں
ایک طالبِ نہایت عاجزی اور
زاری سے جگہ جگہ بھی دُعا کرتا تھا
کہ اے غیر محنت کے مال مل جائے۔ میں جس اہلیت کا ہوں مجھ سے وہی کام لے مجھ پر روزی کمانے کی تکلیف نہ
ڈال۔ جب تُو نے مجھے کامل پیدا کیا ہے تو رزق بھی مجھے کاملی کے راستے سے ہی عطا فرما۔ جس طرح زمین کامل ہے اور
تُو اسے غلہ اُپر بھیج کر پہنچاتا ہے۔ پتھر میں محنت کی صلاحیت نہیں ہوتی تو ماں کے دریغے اُس کو رزق پہنچاتا ہے۔ مجھ میں
بھی محض طلب ہے اور کوئی ذریعہ اختیار کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان باتوں پر لوگ ہستے کہ یہ بے وقوف کیا کہتا ہے۔
اللہ نے ہر ایک کو ایک پیشہ اور طلب دی ہے، اور کمائی، تکلیف و محنت کے راستے سے ہی آتی ہے۔ اللہ کے ہی
داؤد علیہ السلام نے بھی زورہ بنانے کا پیشہ اختیار کیا ہے۔ وہ خدا کے دوست ہیں۔ اُن کے منہ سے زبور نازل کر، انسان کی پہاڑ اور

پس بہرستے نشاید داد دست
اسیے ہر امت میں اتہر پکڑانا چاہیے

چوں بے اطمین آدمی ہوئے ہست
پوچھو ہستے شجر بھی مانی ہرے و لہے ہیں

حنگی جو نور بھی وجد میں آجاتے تھے در یک دوسرے سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ ان تمام عزتوں کے مابوجود بھی وہ اپنی رازداری محنت کر کے کرتے ہیں۔ اُس شخص کے اچانک خزانہ مل جانے کی تمنا تو ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی سیر می کے بغیر آسمان پر چڑھ جائے گی تمنا کرے۔

اللہ تعالیٰ جی سے دعا نہیں کرے۔ دلوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ آخر ایک دن اچانک اُس دعا کرنے والے کے گھر میں ایک گائے گھس آئی کیونکہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے اس لئے اُٹھی، جس طرح پیٹ میں بچہ ٹھہرا ہوتا ہے اسی طرح باطن میں خدا کی جانب سے کاموں کی تکمیل کا تقاضا ٹھہرا ہوتا ہے۔ میرے دس میں بھی مثنوی کے تمام کے لئے معافی اور قوالی کا تقاضا ٹھہرا ہوا ہے۔ تیری مدد کے بغیر مانتے کی کیا طاقت ہے کہ کسی سے شعر کہلوا سکے۔ تمام قیر ذی روح چیزیں فرماں الہی کے تابع ہیں۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے لیکن ہر ایک کی تسبیح کرنے کا طریقہ جداگانہ ہے۔ انسان حیوانات کی تسبیح کو نہیں سمجھتا اس لئے اُس کی تسبیح خوانی کا انکار دیتا ہے۔ ہر فرقہ اپنے جس اعتقاد کے مطابق اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ دوسرے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اگر وہ انسان یا بھی ایک دوسرے کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہیں تو جہاد کی تسبیح کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔

سچی فرقہ اپنے اعتقاد کے مطابق اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور جبری فرقہ اپنے اعتقاد کے مطابق یہاں کرتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ جبری کہتے ہیں کہ سچی گمراہ ہیں۔ جہاں قرآن میں انسان کو علم کا علم ہوا ہے جس کے معنی ہیں ”کھڑے ہو جاؤ“ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عقل انسانی انسان کی قدرت میں ہے ورنہ اُس کو یہ علم نہ دیا جاتا۔ یہ دلیل جبری عقیدے کے خلاف ہے لیکن جبری اس دلیل سے بے خبر ہے۔ دراصل ازل میں یہ اختلافات مقدمہ رار دیئے گئے ہیں تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو سکے۔ قہر کو مہر سے ہر شخص جدا سمجھتا ہے لیکن مہر میں جو قہر پوشیدہ ہوا اور وہ قہر جو مہر کے اندر ہوا اُس کو سوائے باعد انسان کے کوئی نہیں جانتا جس کے دس میں روح کی کسوٹی ہو۔ باپ کا بچے پر تسلیم کے لئے سختی کرتا مہر میں مہر ہے اور اللہ کا کافروں کو دنیاوی نعمتوں میں فراخی دینا مہر میں قہر ہے۔

ان باتوں کو صرف خاصانِ خدا ہی سمجھتے ہیں۔ عام لوگ مہر میں پوشیدہ قہر اور قہر میں پوشیدہ مہر کے بارے میں محسوس نہیں کرتے ہیں لیکن حقائق تک پہنچنے کے لئے یقین کی پروا رکھ کر غفلت سے نہ کہ غن اور شک کی۔ شک و گمان حقیقت تک پہنچنے کے لئے گرا پڑتا چلتا ہے لیکن جب انسان مرتبہ یقین پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اُس کی روحانی پروا زبردستی اور ہچی ہوتی ہے اور انسان ٹھوکر دس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسان کو جب یقین کی وجہ سے علم کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو لوگوں کی

تا بخوند بر سیلے زان قسوں
تا کہ کسی بھلے عالم پر ہا منتر پند کے

حرفِ روشن بدزد مرد دلوں
کہ سہمی قہر کے بدکلمات پڑتے

مدح اور قدح سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ حاسدوں اور خوشامدیوں کی باتوں سے قطعاً متاثر نہیں ہوتا۔ وہ بہر حال مطمئن رہتا ہے۔ سگانوں کے ہلکے ٹوگ ہی لوگوں کی مدح اور قدح سے متاثر ہوتے ہیں۔

وہم اور خیال کی وجہ سے مگر بچوں کے استاد کا بیمار پڑنا ایک مکتب کے بچے، استاد کی طرف سے زیادہ محنت کی وجہ سے تنگ ہو

گئے۔ اُسہوں نے مشورہ کیا کہ استاد کو کسی پریشانی میں مبتلا کیا جائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ استاد کو کوئی بیماری نہیں لگنی تاکہ ہم چند روز کام کی دشواری سے بچوٹ جائیں۔ ایک دہین نے کہا کہ وہ استاد سے کہے گا کہ آپ کا رنگ زرد کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں آپ کو بخار تو نہیں ہے؟۔ اس سے استاد کے دس میں کچھ دہم پیدا ہوگا پھر دوسرا بچہ بھی کہے گا۔ استاد کو بیماری کا خیال اور بڑھے گا۔ اسی طرح مسلسل سننے سے استاد کو اپنی بیماری کا یقین ہو جائے گا۔ سب ساتھیوں نے ذہن بچے کی تعریف کی اور سب نے وعدہ کیا کہ کوئی بات بدلی نہیں کرے گا۔ انہوں نے عقول میں ایسا ہی فرق ہے جیسا معشوقوں کی صورتوں میں۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ انسان کی خوبی اُس کی زبان میں سمجھی ہوئی ہے۔ لوگوں میں عقول کا فرق ہوتا ہے۔ عقلیں تجربہ کار لوگوں کی رائے سے بڑھ جاتی ہیں اور بعض اوقات بچے وہ خیال ظاہر کر دیتے ہیں کہ بوڑھے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ عقل کی وہ زیادتی جو فطری ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کوشش اور تعلیم کی وجہ سے حاصل ہو۔

صبح ہوئی تو ذہین بچے آگے آیا۔ اُس نے استاد کو سلام کیا اور بولا۔ خدا خیر کرے آپ کے چہرے کی رنگت یہی ہے۔ استاد نے کہا۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے جاؤ ابیٹھ جاؤ۔ استاد نے انکار کر دیا لیکن کچھ دہم اُس کے دل میں جیٹھ گیا۔ دوسرا لڑکا اندر آیا اُس نے بھی وہی کہا تو دہم تھوڑا سا اور بڑھ گیا۔ اسی طرح کچھ سننے سے استاد حیرانی میں پڑ گیا بالکل اسی طرح لوگوں کے بعدوں نے فرعون کے دل کو بیمار کر دیا اور وہ خدائی کے دعوے پر ولیر ہو گیا۔ وہم و گمان ناقص عقل کے لئے مسیت ہوتے ہیں۔ زمین پر دو گز چوڑا راستہ ہو تو انسان اس پر آسانی سے بھاگ سکتا ہے لیکن اگر اونچائی پر دو گز راستہ ہو تو اُسے دہم ہوتا ہے کہ گر پڑے گا۔ ایسے ہی دہم نے استاد کو زار دیا۔ وہ گھر آیا اور بیوی سے لڑنے لگا کہ تُو نے مجھے آگاہ نہیں کیا؟ بیوی نے پوچھا۔ آپ اتنی جلدی کیوں آگئے؟ استاد نے کہا۔ کیا ٹواندھی ہے؟ میری رنگت اور حالت دیکھ کر بچے غیر ہو کر میرے لئے رو رہے ہیں اور تمہیں خیال ہی نہیں ہے۔ مجھے جلدی سے بستر بچھا دے۔ بیوی نے بستر بچھا دیا لیکن اُس کے خطہ دہم نے اُسے پریشان کر دیا کہ اگر میں کچھ کہوں گی تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ مجھے گھر سے نکالنا

منبر و محفل بدایا فرمود مستند

حرف درویشان بے آموختند

ادھ اُن سے اپنے منبر و محفل کی مدنی بڑھان ہے

بہت لوگوں نے دینوں کے بعد فرمایا ہے

بچے آہستہ سے وہاں بیٹھ گئے اور خاموشی سے سبق پڑھنے لگے کیونکہ استاد نے چھٹی نہیں دی تھی۔ ذہین بچے نے کہا کہ دوستو! سبق بلند سواز سے پڑھو۔ استاد کا سراپا عجیبی آواز سے درد کرنے لگا۔ اُس نے بچوں کو چھٹی دے دی۔ ماؤں نے بچوں سے گھر واپس آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے استاد کی بیماری کے بارے میں بتایا۔ ماؤں نے کہا: خود جا کر معلوم کریں گی کہ یہ سب کچھ یا حقیقت۔ مگر سب مائیں استاد کے پاس پہنچیں۔ استاد بولا: مجھے خود اپنی بیماری کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ذریعہ مصروف رہنے کی وجہ سے مجھے اپنی بیماری کا پتہ ہی نہیں تھا۔ مگر انسان پورا کسی خیال میں مصروف ہو تو وہ اپنی تکلیف سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ مہر کی صورتوں نے اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے طرح کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔

جسم، رُوح کے لباس کی طرح ہے، ہاتھ، رُوح کے جان لو کہ ہمارا جسم لباس کی مانند ہے۔ ڈھپٹے والے کو تلاش کرے۔ بیماری رُوح ذاتِ باری سے متعلق ہاتھ کی استتین اور پاؤں رُوح کے مونے میں ہے۔ خواب میں ڈھپٹے ہاتھ پاؤں دیکھتا ہے وہ اس مادی جسم کے نہیں ہوتے یعنی ڈھپٹے ظاہری بدن کے علاوہ بھی ایک باطنی بدن رکھتا ہے۔ ڈھپٹے جان کے اس ظاہری جسم میں سے نکل جانے سے نہ ڈھپٹے رُوح کے جسم سے نکلنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور اُس کی پرواز بہت بلند ہے۔

ایک درویش کا پہاڑی میں خلوت نشین ہونا جسم غصری سے کسی حصے کے لگ ہو جانے سے رُوح میں نقصان نہیں آتا ہے۔ ایک بھڑکن لے۔ ایک پہاڑ میں لوگوں سے جُدا تھی اور اُس کی شیرینی کا بیان ایک درویش مقیم تھا اور تنہائی میں زندگی گزارتا تھا۔ حدیث اور اس فضیلت میں داخل ہونا کہ میں شریف میں ہے کہ ہر شخص کے لئے وہ کام آسان ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اُس درویش کو لوگوں میں رہنے کی بجائے تنہائی میں رہنا پسند تھا۔ ہمارے ہاتھ پاؤں بھی کسی کام میں تب ہی حرکت کرتے ہیں کہ اگر اُس کام کی ولی خواہش پیدا ہو۔ اسی طرح عالم مال کی طرف میدان سعادت کی علامت ہے اور نیک کاموں کے صادر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ دیوی کاموں کی طرف میلان تباہی کا سبب ہے۔ عقل مند وہ ہے جو تباہی سے پہلے تباہی کے سبب کی اصلاح کرے۔ جاہل تباہی کے بعد روٹتا ہے جو بے سود ہوتا

یا در آخر رحمت آمد رہ نمود
یہ کبھی اللہ کی رحمت را وہی دکھا دیتی ہے

یا بجز اس حرفِ شانِ دوزی نبود
یہ نقص کبھی ہیبتِ مستی نہیں رہتی ہے

ہے۔ دنیاوی زندگی میں اگر آخرت کی رُسویوں سے نجات حاصل کر لے گا تو حشر میں ندامت سے بچ جائے گا۔

ایک صاحب ایسا سنا کر کے پاں آئے کہ تر راوے دو میں لے سونا لولتا ہے۔ اُس نے جواب میں کہا جاؤ میرے پاس چھٹی نہیں ہے۔ اُس شخص نے کہا مذاق مت کرو میں نے کانٹا، ٹکا ہے تم چھٹی کی بات کر رہے ہو کیا تم بہرے ہو؟ سنا کر وہ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں بہرہ نہیں ہوں میرے پاس جھار نہیں ہے۔ شخص کہنے لگا میں تجھ سے سونا تولنے کے لئے کانٹا، ٹکا رہا ہوں اور تم چھٹی اور جھار کی بات کر رہے ہو۔ کر یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ سنا کر وہ میں مذاق نہیں کر رہا حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ تم ایک بوڑھے آدمی کو تھہرے ہاتھ لڑتے ہیں۔ سونے کی کتر نہیں تو سونے وقت زمین پر گرے گی، اُن کو سونے کے لئے جھڑو، لٹکے گا۔ پھر اس میں مٹی مل جائے گی جسے ٹوٹا لٹکا کرنے کے لئے چھٹی، لٹکے گا۔ میں پیسے ہی ساری باتیں سمجھ گیا ہوں اور حیرے معاملے کا انجام مجھے نظر آ گیا ہے۔ میں نے اُس کو مد نظر رکھتے ہوئے جوابات دیئے ہیں۔ جو ابتداء کار کو دیکھے اور انجام پر نظر نہ رکھے وہ اندھا ہوتا ہے۔ چونکہ زندگی کا دار آخرت پر ہے اور بادشاہی کا انجام بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے تو درویشی بادشاہی سے بہتر ہوئی۔

پہاڑ پر رہنے والے درویش نے عہد کیا تھا کہ وہ کوئی پہاڑی میوہ توڑ کر نہیں کھائے گا۔ صرف نیچے گرے ہوئے ہی کھائے گا۔ ایک رمانے تک وہ اپنے اس عہد پر قائم رہا لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت آ پہنچا۔ اس نے عہد کرتے وقت ہمیشہ اللہ کہہ لیا کہ اگر وہ آزمائش سے بچے رہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے میں دل میں خواہش پیدا کر کے تمہیں آزماتا ہوں۔ پرندہ جال کو دیکھتا ہے لیکن پھر بھی جانتے بوجھتے لالچ میں جال میں پھنس جاتا ہے۔ قصہ خداوندی پوشیدہ ہے اور صرف اُس کا اثر ہی ہمیں اُس سے واقف کراتا ہے۔ اسی طرح عشق کا معاملہ ہے۔ ایک امیر زادہ ایک معشوقہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اُس کے لئے اپنی ساری جائیداد کو تباہ کر دی۔ خاندان میں اور باہر ہر جگہ دلیل ہو گئی لیکن پھر بھی معشوقہ کے حصول کے لئے ہر خاص و عام سے ذمہ کا طالب ہوتا تھا۔ اُس کے ہاتھوں میں یا پاؤں میں کوئی چیزیں نظر نہیں آتیں۔ اُس غم سے ہوئے بند کو آنحضور ﷺ اور ادیبانِ مکتبہ دیکھ سکتے ہیں۔ ابولہب کی بیوی کی گردن کی رسی آنحضور ﷺ کو نظر آ رہی تھی۔ اس چیزوں کا دیدار اُس وقت ہوتا ہے جب انسان دنیوی حواس ختم کر کے خود فراموشی کے مقام پر پہنچ جائے۔ اللہ ان کو نور بصیرت عطا فرمادیتا ہے اور وہ سب چھٹی ہوئی علامتیں دیکھ لیتے ہیں۔ اس درویش کے قصے کی طرف واپس چلیں۔

ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پانچ دن تک کوئی پھل ریش پر نہ گرا۔ وہ بھوک سے بے تاب ہو گیا اور اُس میں صبر کی طاقت

عاشقان را مذہبِ وقتِ ندامت
ماشوق کا مذہبِ وقتِ کرب و غم

فیت عشق از ہمد رفتِ ندامت
عشق را دل کا مذہبِ مہمیں سے ندامت ہے

نہ رہی۔ اُس نے درخت سے پھل توڑ کر کھایا۔ لیکن اُسے اپنی مہمِ شکی کا جلد ہی احساس ہو گیا۔ ہر مہم کی وہ ضروری ہوتی ہے لیکن ایسا بھی خداوندی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے اگر عہد کو پورا کرنے کے لئے اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو گا تو پھر سوالی ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اُس درویش نے جیسے ہی عہد توڑا تو وہ آفت میں پھنس گیا۔ وہاں چوروں کا ایک گروہ تھا جو چوری کر کے اسی پہاڑ میں آ کر پھپھ گیا۔ وہاں کے آدمی جلد ہی اہاں آ پہنچے اور سب کو گرفتار کر کے ہاتھ باندھ کر پکڑا جانے والوں میں وہ درویش بھی تھا۔ سب کے ہاتھ اور پاؤں جدا کر دینے کا حکم صادر ہو گیا۔ اُس درویش کا بھی ہاتھ ہی کٹا تھا کہ کسی معزز نے اُسے پہچان لیا کہ یہ تو قدسِ بزرگ ہیں۔ ان کا ہاتھ کیوں کاٹ دیا۔ کوتوال کو اطلاع ہوئی تو بھگا ہوا آیا اور معافی کا طالب ہوا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دیں مجھے علم نہیں تھا کہ آپ بے قصور ہیں۔ درویش نے کہا کہ ہاتھ کے کٹنے کا سبب میں جانتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو۔ یہ میرا عقیدہ تھا خدا کے ساتھ اُنھیں کا کون حوصلہ کر سکتا ہے۔ لوگ اکثر اپنی شرمگاہ اور حلق کی برہنہ کی وجہ سے زسوا ہوتے ہیں۔

بہ اوقات نیک عادت قاضی حلق کی وجہ سے رشوت خور ہوا اور دلیل ہوا۔ عشق کی وجہ سے حج پر گیا ہوا حاجی واپسی پر فتنہ و فجو میں پھنس گیا۔ اسی لئے بایزیدؒ نے سلطانِ سلطنت سے اپنے اندر نماز میں سُستی دیکھی تو اپنے آپ پر یک ماں تک پانی نہ پینے کی پابندی لگا دی۔ دین کی خاطر انہوں نے یہ ادنیٰ سی بات کی جس کی وجہ سے اللہ نے اُن پر ایسا فضل کیا کہ انہیں قطبِ اعرافین کا درجہ دے دیا۔ جب حلق کی وجہ سے اُن پر رگ کا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے بھی شکوہ نہ کیا۔ ایسے محبوب لوگوں کے لئے ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دس کھوں دیئے جاتے ہیں۔ لوگوں میں اُن کا نام شہناشخ مشہور ہو گیا۔ ویسے اُن کا اصل نام ابوالخیر تینا تھا۔ تہائی میں ایک شخص نے انہیں دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے پٹی جھولی میں رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اے میری جان کے دشمن اٹو کہاں منہ اٹھائے میری جھوپڑی میں گھس گیا؟ اب جب تک میں مر نہ جاؤں یہ رز پوئیدہ رکھنا لیکن اس بات کا ہر جگہ چھپا ہوا گیا۔

انہوں نے عرض کیا یا ائی اٹو ہی حکمتوں کو جانتا ہے۔ میں نے اس بات کو ہزار چھپا چاہا لیکن تُو نے ظاہر کر دیا۔ اللہ نے اُن کو الہام میں فرمایا کہ ہم نے یہ پسند نہ کیا کہ ہمارے بندے تم سے بدگمان رہیں کہ تم چور ہو۔ ضرورت کے وقت کٹا ہوا ہاتھ درست کرنا تمہاری تسلی کے لئے نہیں ہے۔ تمہیں تو پہلے ہی ہماری ذات سے تسلی اور اطمینان ہے۔ ایسا اس لئے کیا گیا ہے کہ تم اس مقام سے آگے بڑھ گئے ہو کہ حسدانی ہاتھ پاؤں کو اسی سمجھو اور اُن کے فنا ہونے سے ڈرو۔ فرعون نے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے کی دھمکی دی لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے کیونکہ اُن کا

عشق ہائے ازمین و آسمانیں
سب اگلے بچوں کے جتن غرق ہیں

غرقِ عشقے شو کہ غرقِ ستائیں
جتن میں ڈوب جا کہ اس میں

دل ایمان سے متور ہو چکا تھا اور جسم کی زندگی کو عارضی سمجھتے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ جسم کی اصل حقیقت تو روح ہے۔ اس لئے وہ عارضی وجود کے فنا ہونے کے دہم سے بے خوف ہو گئے تھے۔ عالم خواب میں ہم اگر اپنے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس سے جسم کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ اسی طرح جسم غصری کے ٹکڑے ہو جانے سے اصل جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ انھوں نے ایک شخص کے اس سوال پر کہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا سونے والے کا خواب ہے۔ پھر اُس نے پوچھا دنیا اور آخرت میں کتنا فرق ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا پلک جھپکنے کے برابر فاصلہ ہے اور حضور ﷺ نے فرمایا کہ لوگ نیند میں ہیں جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ عالم دنیا اور اُس کے موجودات سب وجودِ باری کے سایہ میں ہیں۔

انسان حالت خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بیدار تھا اور اب سویا ہے تو جس طرح خواب میں خواب کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح اُس عالم کی بیداری اور خواب کو سمجھو۔ خدا اس جسم کا بنانے والا ہے اگر وہ اس جسم کو فنا کرتا ہے تو جب چاہتا ہے پھر بنا دیتا ہے۔ اسی لئے جن کو چشم بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ دنیا کے خطرات سے نہیں ڈرتے۔ نچرنے اونٹ سے کہا کہ سفر میں ونچے نیچے راستوں پر میں منہ کے بل کر جاتا ہوں لیکن تم آسانی سے گزر جاتے ہو، در نہیں گرتے اس کی کیا وجہ ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ میں پیش بینی سے کام لیتا ہوں اور گردن اُبھار کر ذور تک دیکھ پیتا ہوں۔ تیری نظریا لکل تھوڑے فاصلے پر ہوتی ہے انجام پر نہیں۔ اہل اللہ اور عوام کی مثال اونٹ اور چکر کی سی ہے۔ اللہ جب حکم دے اور میں بچے کو پیدا کرتا ہے تو اُس میں غذا کے اجزاء کو جذب کرنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح روح میں بھی اجزاء کو جذب کرنے کی قوت عطا فرمادے گا۔ انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اُس کے حواس فوراً دہلیں لوٹ آتے ہیں۔ اسی طرح حشر میں اجزائے بدن فوراً لوٹ آئیں گے۔

اللہ کے حکم سے بوسیدہ ہو جانے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے قیامت میں انسانوں کے جسم کے اجزاء کا جمع ہو جانا اور اُن کے سامنے اُس کا سالم گدھا بن جانا اس طرح جمع ہو جائیں گے جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کے اجزاء جمع ہو گئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ ایک دیران کی بستی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تو اس کو کیسے آباد کرے گا؟ تو اللہ نے اُن پر اور اُن کے گدھے پر فوراً موت طاری کر دی۔ سو برس تک وہ مردہ حالت میں رہے تو پھر اُن کو زندہ کر دیا۔ اس عرصے میں گدھا بالکل گل سڑ چکا

عشقِ اضطرابِ انہارِ خداست

عشقِ خدا کے بھیدوں کا اضطراب ہے

علتِ عاشقِ زعلتِ باجداست

عاشق کی بیماری عام بیماریوں کا جدا ہوتی ہے

تھا۔ حضرت حق نے اُن کے سامنے اس کے اجزاء کو جمع کر دیا اور وہ پھر زندہ ہو گیا تو فرمایا کہ اسی طرح میں اس ہستی کو آباد کروں گا۔ حضرت حق کا انسانوں کا ساتھ نہیں ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو اس کے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں لیکن انسان سونے سے نہیں ڈرتا کیونکہ اُسے یقین ہے کہ بیدار ہوتے ہی وہ حواس واپس آ جائیں گے۔ اسی طرح اگر قیامت کی زندگی کا یقین ہو جائے تو انسان موت سے خوفزدہ نہیں ہوگا۔

ایک شیخ بزرگ کا اپنی اولاد کے مرنے پر گھبراہٹ کا اظہار نہ کرنا ایک بزرگ شیخ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم نے فرمایا ہے اویہ اللہ علیہ السلام بھی نبوت کے کامل اتباع کی وجہ سے اُمت میں نبیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اُن کی بیوی نے ایک دن اُن سے کہا آپ بہت سخت دس میں۔ آپ کی اولاد آپ کے سامنے موت کا شکار ہوگئی ہے اور میں اُس کی جدائی کی وجہ سے رورہ کر رہی ہوں۔ حشر کے دن ہم آپ کے کرم کے امیدوار ہیں۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں مجرموں کو روٹا نہیں چھوڑوں گا۔ میری اُمت کے نیک لوگ تو ویسے ہی اپنے اعمال کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ میری سفارش نگہاروں کے لئے ہوگی۔ ہاں میری سفارش سے نیک لوگوں کے مراتب ضرور بلند ہوں گے۔ اُن لوگوں کی سفارشیں کام آئیں گی۔ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شفاعت میں تو دوسرے کی ذمہ داری اپنے دُپر لیتا ہے اور یہ قرآن کی آیت وَلَا تَزِدُ دَارِدَةً وَلَا تَزِدُ دَارِدَةً یعنی ”کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا“ بخلاف ہوگا۔

حضور ﷺ نے فرمایا یہ ریت درست ہے لیکن میں تو بوجھدار نہیں ہوں۔ اللہ نے میرا مرتبہ بہت بلند کیا ہے لہذا میں دوسروں کا بوجھ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے مقبول بندے بھی اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہی ہیں جیسے شکاری کے ہاتھ میں کُن۔ شیخ اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ شیخ کون ہے؟ وہ نہیں جس کے بال سفید ہو گئے ہوں بلکہ شیخ وہ ہے جو اپنی ہستی کو فنا کر چکا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں بڑے شیخ تھے۔ اگر انسان میں خودی اور غرور ہے تو خود اُس کے بال سفید ہوں وہ شیخ نہیں ہے۔ اگر اُس کا بال برابر بھی اپنا صنف باقی ہے تو وہ دنیا دار ہے عرشی نہیں ہے۔ بیوی نے پوچھا پھر ہم آپ سے کیا امید رکھیں کہ آپ ہماری سفارشیں کریں گے۔ شیخ نے فرمایا اے بیوی! یہ نہ سمجھ کہ مجھ میں محبت اور شفقت نہیں ہے۔ ہمیں تو کافروں کی جانوں پر بھی رحم آتا ہے۔ کنوں پر بھی رحم آتا ہے کہ اُن کو کیوں پھر مارے جاتے ہیں۔ ہم کانٹے والے کتے کے سنے بھی دُعا کرتے ہیں کہ اللہ اُن کی یہ بد عادت چھڑا۔ انبیاء علیہم السلام سب کے لئے

عاقبت ارا بدان شدہ رہبرست

جان لے کر اُس شاہک ہماری راہ نما ہے

عاشقی گریز سر و گریز سرست

ماشوق حواہ او سرک ہے غدا او سرک ہے

رحمت ہوتے ہیں مخلوق کو اللہ کی طرف بدلتے ہیں، اور اللہ سے ان کے لئے توفیق کی دعا کرتے ہیں۔ ہر انسان کے دل میں تھوڑی بہت رحمت ضروری ہوتی ہے لیکن شیخ جو مسرت کا درد مند ہوتا ہے اس میں کُلّی رحمت ہوتی ہے۔

رحمت کُلّی دراصل اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن شیخ نے چونکہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر دیا ہے اس لئے اس کی رحمت بھی رحمت کُلّی ہے اس لئے چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو کسی شیخ سے وابستہ کر دے۔ انسان جزوی رحمت کا حامل ہونے کی وجہ سے رحمت کُلّی کو نہیں پہنچتا اور ہر کس دنا کس کو رحمت کُلّی سمجھ بیٹھتا ہے۔ بیوی سے شیخ سے کہا تم کو سب پر رحم آتا ہے تو پھر اپنی اولاد کے مر جانے پر تمہارے آنسو کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ رحم کے گواہ تو آنسو ہی ہوتے ہیں۔ عقل مند شیخ عقدہ میں کرنا گئے اور فرمایا اے بوزمعی اس کی آنکھیں مردوں اور زندوں سب کو دیکھتی ہیں۔ میں مردوں کو بھی مجسم پائی نگاہوں سے دیکھتا ہوں تو پھر غم کیسے کروں۔ روئے کی وجہ بھر و فراق ہے۔ عام لوگوں کو فردے خواب میں نظر آتے ہیں مجھے بیداری میں بھی نظر آتے ہیں۔

حواس عقل کے پابند ہیں اور عقل روح کے تابع ہوتی ہے۔ روح پر جب تک دنیاوی خیالات کا غلبہ رہتا ہے وہ دراکات سے محروم رہتی ہے۔ جب وہ دنیاوی خیالات کے خس و خاشاک سے صاف ہو جاتی ہے تو اس کو باطنی دراکات حاصل ہونے لگتے ہیں، لیکن اگر خداوندی توفیق شامل حال نہ ہو تو نفسانی خواہشات رکاوٹ بنی رہتی ہیں۔ انسان تباہ ہوتا ہے خواہشات مسکراتی ہیں اور عقل روٹ ہے۔ جب انسان عقل کے تابع ہوتا ہے تو کاسن طہری اس کے محسوس بن جاتے ہیں۔ انسان کو تین کی حالت میں خواب اسی لئے نظر آتے ہیں کہ حواس ظاہری معطل ہو جاتے ہیں۔ جب عقل کا غلبہ ہو تو وہ بیداری میں بھی حواس کو معطل کر سکتی ہے اور خواب والی چیزیں بیداری میں بھی نظر آ جاتی ہیں۔

ایک نابینا شیخ کا قرآن پڑھتے وقت اللہ کے حکم سے بنیا ہو جانا ایک شخص ایک شیخ کے گھر میں قرآن کو رکھا ہو دیکھا۔ وہ حیران ہوا کہ شیخ تو نابینا ہے اور تمنا ہے۔ یہ قرآن کیوں رکھا ہوا ہے؟ پہلے اس نے سوچا کہ شیخ سے پوچھ لوں لیکن پھر فیصلہ کیا کہ صبر کر کے انتظار کرتا ہوں تاکہ یہ راز معلوم کر لوں کیونکہ صبر کشدگی کی چابی ہے۔ صبر کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور دیکھا کہ وہ ہاتھوں سے فوناد کے حلقے بنا رہے تھے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ کیا بنا رہے ہیں۔ پھر سوچا کہ صبر کرتے ہیں تو خود بخود یہ پھل چل جائے گا کہ یہ حلقے کیوں بنائے جا رہے ہیں صبر سے انسان جہد مقصد حاصل کرتا ہے وہ خاموش رہے۔

چوں عشقِ ایم نخلِ باشمِ ازاں
جب عشق میں پڑتا ہوں اس سے شہنشاہ ہوتا ہوں

ہرچہ گویم عشقِ راستِ و بیابان
میں عشق کی تشریح کا بین جو کچھ بھی کہتا ہوں

حضرت دود علیہ السلام نے یہ دعا پڑھائی اور اُس کو پہنا اور پوچھا اے جوں اُترنی میں زخم سے بچے کے یہ لباس چھار ہے
گاہ نماز پڑھنے کے فرمایا، اقل صبر چھ ساتھی سے اسی نے سُبُوْرَةُ الْعَصْرِ میں صبر جیسی یہیہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ مصائب کو
راحت میں تبدیل کر دیتا ہے۔

مہمان نے صبر کیا اور اُس کے سواں کا جواب مل گیا۔ اُس نے دیکھا کہ تائین شیخ دیکھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہر
صبر کے نیچے دُرست انگلی رکھ رہے تھے۔ انہوں نے مہمان کو بتایا کہ مجھے قرآن کی تلاوت سے جاں کے برابر رحمت ہے۔
حدیث قدسی ہے اللہ نے فرمایا ”میں وہی کرتا ہوں جو میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے“۔ اگر اللہ کے ساتھ چھ
گمان ہوگا تو خیر حاصل ہوگی اور بُرا گمان ہوگا تو شر حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیّتوں کے مطابق عوض ضرور عطا فرماتا
ہے چاہے وہ تمہاری منت کے مطابق نہ ہو۔ آئندہ کا مقصد دیکھنا ہوتا ہے جب وہ بغیر آنکھ کے حاصل ہو جائے تو ہمیں
سے نکھوں کا کیا شکوہ ہو سکتا ہے۔

بعض اویسیاء و انبیاء علیہم السلام کا بیان جو خدائی احکام پر راضی ہیں اور اب تک یہ سمجھا تھا کہ بعض دُعاؤں سے تو یہ سے میں
اللہ سے اپنا حکم لوٹانے کی درخواست بھی نہیں کرتے کہ اگر مقصود حاصل ہو جائے تو سبب کے موجود نہ
ہونے پر شکوہ نہیں کرتے بلکہ کچھ برگ سے بھی
ہوتے ہیں کہ کسی حالت میں بھی شکوہ پسند نہیں کرتے اور اللہ کی قضا یا اختلاف دُعا کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ اُنکی حالت
مغلوبانوں کی ہوتی ہے ورنہ انبیاء علیہم السلام دُعا نہیں کرتے۔ اصل کہاں یہ ہے کہ ہر حال میں راضی برضا
ہوتے ہوئے دُعا بھی کی جائے۔ جب کوئی دن مصائب کو مرضی خدا سمجھ کر اُس سے لذت حاصل کرتا ہے تو وہ تکلیف
اُس کے لئے باعث رحمت بن جاتا ہے۔ حضرت بہول علیہ السلام ایک ملندہ پایہ برگ تھے۔ انہوں نے ایک درویش سے
پوچھا کہ آپ کے احوال کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس کے ارادے کے مطابق دُعا کے کام چل رہے ہوں اور
کوئی چیز اُس کی منت کی خلاف نہ ہو رہی ہو تو ایسے شخص کے مزاج دریا بہت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ حضرت بہول علیہ السلام
نے کہا ذرا تفصیل سے بتائیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بات ایسے سمجھائیں کہ ہر ایک کی عقل میں آجائے۔ اچھے بیان
کرنے والے کا یہ کمال ہوتا ہے کہ اُس کی تقریر سے عوام و خواص فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کے معانی اور مطالب
سے ہر شخص اپنی فہم کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے۔

در اصل قرآن سے تہمت تہمت معنی ہیں۔ ان سب تہمتوں میں عوام و خواص کے لئے اپنی سمجھ کے مطابق فائدہ موجود

عقل در شہر شہر جو خرد در گل بخت
عقل اُس کی شہر میں نہیں ہے کہ بکھیرا ہو
شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت
عشق و عاشقی کہ شہر عشق سے ہی کہ ہے

ہے۔ درویش نے حضرت بہوں رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ دنیا کے ذرے ذرے پر اللہ کی حکمرانی ہے اور کائنات کا ہر حرکت و سکون اُس کے حکم سے ہے۔ جب بندہ راضی بہ رضائے الہی ہو جائے تو اللہ کا ہر حکم اور فعل اُس کی مراد بن جاتا ہے اور یوں سمجھا جائے گا کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے گویا اُس بندے کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے تمام فیصلوں اور احکام پر بندہ راضی ہو گیا تو اللہ کے احکام اُس کا مطلوب بن گئے ہیں۔ ایسے بندے کا ایمان بھی محض موت کی رضا مندی کے لئے ہے نہ کہ جنت کے رنج کی وجہ سے اور کفر سے نفرت بھی رضا و موافقگی کے لئے ہے نہ کہ دوزخ کے ڈر سے۔ اللہ کی مرضی اُس سے یہ مرغوب ہے جیسے صوفیہ۔ یہی حاکمیت میں تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ دنیا کے سب کام اُس بندے کے حکم سے چل رہے ہیں۔ جب سب کام اُسی کی مرضی سے چل رہے ہیں تو دُعا بے معنی ہے۔ ایسے لوگ دُعا بھی اُسی وقت کرتے ہیں جب انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے۔ وہ دُعا وغیرہ سے کسی وقت دست بردار ہو گیا تھا جب اُس نے عشقِ الہی کا دم بھر تھا۔ یہ باتیں ہر سائیکل نہیں سمجھ سکتا۔ اس سلسلے میں حکایت سنو۔

دوقی رحمۃ اللہ علیہ اور اُن کی کرامات
دوقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے۔ بچے عاشق اور صاحبِ کرامت۔ لوگ اُن سے چاند اور سورج کی طرح روشنی حاصل کرتے تھے۔ دوقی رحمۃ اللہ علیہ کہیں زیادہ دیکھ نہیں ٹھہرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ کسی جگہ سے محبت ہو جائے۔ اس لئے ہمیشہ عریض رہتے۔ خرمیں اُن کو ہمیشہ مشتعل ردِ شت کرنا پڑتا تھا لیکن اُن کے مدِ نظر ہمیشہ ذاتِ باری تعالیٰ رہتی اور باز کی طرح معارف و اسرار الہی کا شکار کرتے رہتے۔ وہ بد مزاج بھی نہیں تھے اور لوگوں سے متنفر بھی نہ تھے۔ محض اللہ کے ساتھ خلوت کو پسند کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے لوگو! میں تم پر پاپ کی طرح مہربان ہوں۔“ اس لئے دوقی رحمۃ اللہ علیہ بھی لوگوں سے محبت و شفقت کا معاملہ کرتے۔ جو شخص بھی نئی سے رٹ جاتا ہے وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے۔ یہ مثال ناقص ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ سد کہتے تھے کہ شیر کی مثل مگر اُن میں اور شیر میں بہت فرق ہے۔

دوقی رحمۃ اللہ علیہ صومِ ظاہری میں بھی مام تھے اور نہایت دیندار تھے۔ وہ اُن بزرگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ بزرگوں کی جستجو میں رہتے اور اُن سے ملاقات کی تمنا کرتے۔ وہ ہمیشہ دُعا کرتے ”اللہ اجس بزرگوں کو میں جان لوں گا“ اُن کا خادم ہوں اور جو میری جاں پہچان میں نہیں ہیں۔ ملاقات کے وقت اُن کو بھی مجھ پر مہربان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری محبت کے ہوتے ہوئے اور کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتے یا اللہ! اُنھوں نے میرے دل میں نیز مندی کا راستہ

بندہ و تم خلعتِ ادرار جوست
خلعتِ عاشق ہمہ دیدارِ اوست
عام انسان تو ہمیشہ ذہن کی تسکین چاہتا ہے
لیکن عاشق کی خلعت تو صرف حق کا دیدار ہی ہے

کھول دیا ہے۔ گو میں سدر میں بیٹھ ہوں سین گھڑ مار چکی رکھتا ہوں۔ حیرے عشق میں لالچ و حرص یک اہل مرتد ہے۔ جو ہر سوک کے مرد ہوتے ہیں اُن کی اس راہ میں حرص ترقی کرتی رہتی ہے۔ ہر مرد اُن کی حرص نے اُن کو اُن کی طرف ہوتی ہے۔

سے لوگو رقتی بیوی کی دوسرے ہر رگوں سے ملاقات کی تمنا اسی طرح کی تھی جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لئے کی تھی۔ سدر کی طرف سدر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس میں برکت بندہ مقام کی طلب ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اپنی خطا بھی سے اگر تم کسی مقام کو صدر بکھڑے ہو تو وہ صدر مقام نہیں بلکہ راستے کی ایک منزل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا درجہ حاصل تھا جو اہل قرب کا مقام ہے مگر پھر بھی انہوں نے کہا قرآن میں ہے "جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا" اپنے جوان ساتھی کو کہہ میں۔ بیوں کا جب تک نہ پہنچ جاؤں جہاں ملتے ہیں اور پایا چتا جاؤں قرآنوں" یہیں جستجو کی مشقت مطلوب کے مقابلے میں بڑھتی ہے کیونکہ عاشق کی سیر جسمانی بلکہ زوہ کے بل بوتے پر ہوتی ہے۔ اس سیر میں قریب، بعید کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس میں یہ تھکن سوتی ہے اور نہ دور کی منزل کا تصور آتا ہے۔ عاشقوں کی سیر جسمانی زوہ کی سیر کے تان ہوتی ہے۔ روحانی سیر کو ہر شخص محسوس نہیں کر سکتا جسمانی سیر کو سب دیکھ جیتے ہیں۔ عاشق کے مدد طریقہ ہوتا ہے کہ وحدت کو جسمانی میں مشابہہ کروں و آفتاب و زورہ میں دیکھوں۔

قوتی بیویاں کرتے ہیں کہ چلتے چلتے میں شام کے وقت ایک ساحل پر پہنچے۔ میں نے زور سے چاکل سات شمعیں دیکھیں۔ اُن شمعوں کا نور سات کی تعداد تک پہنچا ہوا تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ شمعیں کس نے روش کی ہیں کہ عاقلانہ اُن کا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ یقیناً اُن کی بدش اوکر رہا ہے جو جس کو چاہے مرادیت دے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ ساتواں شمعیں ایک ہو گئیں۔ اُن ساتواں شمعوں کے ہاں ہی اتصال کی کیفیت ناقابل بیان ہے۔ یہ صرف دینی ہے بیان نہیں ہو سکتا۔ دراصل وہ دوری شمعیں سات اوپر وہ نہہ کا نور تھا جو عوام کو نظر نہیں آ سکتا۔ وہ دور آگے بڑھے کہ یہ اللہ کی شانوں میں سے کیا چیز ہے کیل وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ وہ ہوش میں آئے تو اُن شمعوں کی طرف بھاگے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کارگیری ہے کہ یہ شمعیں انسانی صورت اختیار کر رہی ہیں۔ پھر ہر فرد ایک درست کی شکل اختیار کر گیا۔ ان رشتوں کے پتے میں ندر گھٹنے تھے کہ شمعیں نظر نہیں آتی تھیں اور اسی پھل اس قدر ہو جاتے تھے۔ اُن میں پتے نہ پھپھ جاتے۔ اُن کی حیران بھی تروتار و دکھائی جاتی تھیں۔ جب کوئی پھل رور میں کر پھرتا تو اس میں سے نور کے دھبے نکلتے تھے۔ ایک اور تعجب خیز بات یہ تھی کہ وہاں انھوں لوگ موجد تھے جنہیں سایہ کی سخت

عشق دریا بہت قعر شش پدید
وہ تو بسا سدر ہے جس کی گہرائی کا پتہ نہیں

در نگینہ عشق در غنٹ ششید
عشق آہل گشت و شہد میں ہیں

ضرورت تھی وہ میں وغیرہ پھیل کر رہ کر تے تھے لیکن ان درختوں کا ساہ نہیں نظر نہیں آتا تھا۔ شاید اللہ نے ان کی نگاہوں پر مہر لگا دی تھیں۔

ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان لوگوں و ان اولیاء میں سے ملنے کی رتکا بھی نہیں تھی اور وہ اپنی آنکھوں پر لگی مہروں کو رائل کرنے کی تدبیر بھی نہیں کرتے۔ وہ لوگ عموماً سر ابرہہ اودھ کی طرف توجہ نہیں کرتے اور دیوای علوم کے حصوں کے لئے دست و گریبان ہیں۔ ان دیوایہ سکتہ کے نور کا ہر حصہ اس بات کی حتماً کرتا تھا کہ کاش قوم اس کو پہچان لے و اس کے ذریعے رانجوت پر چل پڑے۔ اس نور کی پکار پر میرت خداوندی کی طرف سے آوری کی کہ ان کو دعوت نہ دو۔ ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب ان کے لئے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرف دعوت دینے والوں کے جوہ میں منکرین ہی کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں خشکی آگئی ہے۔ اس لئے ایسی باتیں کرتا ہے۔ دعوت دینے والے کو تعجب ہوتا ہے کہ باوجود اس قدر مدتوں کے یہ لوگ دعوت کو کیوں قبول نہیں کر رہے۔ دیا کے معاملات میں سب عقلمند ہیں لیکن روحانی باغ کے منکرین رہے ہیں۔

دی اس بات سے بعض اوقات شک میں پڑ جاتا ہے کہ میں سب کچھ حقیقت میں دیکھ رہا ہوں خواب تو نہیں ہے۔ میں اس نور سے نفع بھی حاصل کر رہا ہوں اور طلب اور ضرورت کے باوجود بھی منکرین اس روحانی نعام سے انکار کر رہے ہیں۔ منکر کہتے ہیں یہاں نہ باغ میں در نہ پھل۔ یہ شخص کیوں انہیں دعوت دے رہا ہے درواغی کہتے ہیں کہ تم بڑے بڑے واقعات دہم کیسے ہو سکتے ہیں اللہ ہی نے ان کے دہوں پر مہر لگا دی ہے جس کی وجہ سے یہ نہ دے بہرہ ہیں۔ نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔ اس قسم کے منکرین نے غصہ و سخطہ کے ساتھ قہش نے بھی کئے۔ اسی طرح ان کے انکار پر حضور ﷺ کو بھی تعجب ہوتا تھا۔ دوسری طرف حضور ﷺ کی دعوت پر بوہب کو تعجب ہوتا تھا۔

وقتی حضرت نے فرمایا ان سات درختوں کا بھی ایک بن جانا اور کبھی پھر سات بن جانا میرے سے بہت حیرت کا سبب تھا پھر درجہ بات یہ ہوئی کہ سات درختوں نے صف بندی کی اور ان میں سے ایک امام بن گیا۔ درختوں کی نماز پر مجھے تعجب ہوا۔ پھر مجھے قرآن کی آیت یاد آئی وَلَنَجْهُوَ وَآلَهُ جُودٌ یَّحْذِیْ یعنی "زمین پر بھی ہوئی ہیں درخت اللہ کو حمد کرتے ہیں"۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ سات درخت پھر سات انسان بن گئے اور ہنہ کر تعجبات پڑھ رہے ہیں۔ میں آنکھیں مل کر دیکھتا تھا کہ یہ کون عظیم لوگ ہیں۔ جب میں ان کے قریب گیا اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور میرا نام لیا۔ میں نے پوچھا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ بولے کہ اویا ہنہ کی

اُوز حرص و عیب کُلی پاک شد

وہ حرص و عیب سے بالکل پاک ہوا

بہر کرا جامہ ز عشق چاک شد

میں کرامہ عشق کی وجہ سے چاک ہوا

حقیقتوں کی طرف توجہ ہوتی ہے اور وہ معرفت حق میں مُسْتَرْق ہوتے ہیں اس لئے وہ ہر بات سے وقف ہوتے ہیں۔ یاد رکھو! محبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ بیخوشی و ریاضی کی صحبت میں رہتا ہے تو انگور میں جاتا ہے و نہ اپنے آپ کو مٹی میں مالتا ہے تو اس کا خط ہر ختم ہو جاتا ہے اور باطن جلوہ گری کرتا ہے۔ اُس بزرگوں نے مجھے مُراقبہ کرنے کا حکم دیا۔ میں مُراقبہ کرتے ہی دو روز مارے سے باہر آ گیا۔ عالم کے سارے تغیرات اور زمانہ کی ہول سے ہیں۔ جو شخص دو روز زمانہ سے باہر ہوگا تو وہ کم و کیف سے باہر ہو جاتا ہے۔ جو انسان چوں و چڑا سے آزاد ہو جائے تو وہ خدائے بیگوں کا ہر زہن چلتا ہے۔ جو لوگ زمانے کے مقید ہیں وہ زمانہ کی بات پاری کی طرف راہ یاب نہیں ہو سکتے۔ طلب و جستجو میں تو رابگ اور غیر سابلک ایک جیسے ہوتے ہیں اور بے زمانہ ہوں سے واقفیت صرف تخیل کی راہ سے ہوتی ہے۔ یہ سہ انسان کے اپنے اس میں نہیں ہے۔ انسان اپنے گہبان نہیں کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو اس کے وجود کو اس ہی سے سمجھ لے کہ انسان ہر چند کوشش کرتا ہے اور اس کوشش میں سُر دہی ہوتا ہے لیکن مقصد تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس سے معلوم ہو کہ کوئی نہ کوئی بھی بندش ہوتی ہے۔ ہمارا وقت ہو گیا ہے اسے دقتی مسیحہ امامت سے ہے، گئے آ جاؤ۔ تم ایسے امام ہو جس کی باطنی چشم کھلی ہوئی ہے اور امامت کے ایسے شخص مورد ہوتا ہے حور و شمعیر ہو۔

تیری مساز بے مژدہ تیر امام بے حضور

یسی مساز سے گزرے یہے امام سے گزیر (علامہ محمد تقی جبار علیہ السلام)

کسی اندھے کو امام نہیں بنایا جاتا کیونکہ وہ اپنی ظہری گندگی کو نہیں دیکھ سکتا اور پاک نہیں ہو سکتا۔ امامت کے لئے اندھے حافظ اور فقیہ سے روشن آنکھوں کا کم علم بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ ظہری گندگی کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان دل کا اندھا ہے تو وہ مجسم شری ہے۔ ظہری اندھے پر تو ظہری نجاست ہوتی ہے جسے آسانی سے دور کیا جاسکتا ہے لیکن باطن کے اندھے میں باطنی نجاست ہوتی ہے جسے دور کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ باطنی نجاست صرف آنسوؤں سے دھوئی جاتی ہے۔ خدائے کافر کو جس اس کی باطنی نجاست ان کی وجہ سے کہا ہے۔ ظہری نجاست کی بد بوی زیادہ دور تک نہیں جاتی لیکن باطنی نجاست کی بد بو آسمانوں تک پھیلتی ہے۔ میں نے جو نکتے بتائے ہیں وہ تمہاری عقل کے مطابق ہیں۔ کوئی پور سمجھد رٹے گا تو تفصیل سے مات کروں گا۔ انسان کے بدن و فہم کی مثال گھڑے اور اس کے پانی کی بھو۔ بدن کی ٹھنڈی میں حواس خمسہ پانچ سوراخوں کی طرح ہیں۔ اگر ٹھنڈی سوراخ بند نہ کئے جائیں تو ٹھنڈی میں پانی یا برف نہیں رہے گی۔

اگر حواس خمسہ کی حفاظت نہ کی جائے تو فہم ضائع ہو جائے گی۔ اسی لئے اللہ نے نبی ﷺ کو حکم دیا کہ

جسم فاک از عشق بر افکند شد

کوہ در رقص آمد و چالاک شد

جسم فاک از عشق بر افکند شد

فاک سمہ عشق کی وجہ سے آسمان پر پہنچا

پہاڑ ناپے گا اور سوشبار ہو گیا

نبی ﷺ آپ ﷺ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی ٹاپیں بست رکھیں۔“ یہودہ گفتگو سے بھی فہم بردار ہو جاتی ہے۔ کان سے غصہ باتیں سنے گا تو فہم بردار ہوگی۔ اولیاء اللہ کے حواس خمسہ کے ذریعہ بھی فہم حق کا گھناؤ ہوتا ہے لیکن وہ اس کا عوض اور بدل حاصل کر لیتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں سمجھ تا کہ کہ اولیاء اللہ کو یہ عوض اور بدل کہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ بڑے دریائوں کا پانی خرچ ہوتا رہتا ہے جیسے سمندروں سے بخارات بن کر بارش بنتے ہیں۔ انبیاء میں جو سلام پیش کیا جاتا ہے اُس میں سب نبیوں کی تعریف ہے جیسے کہ پیالوں کو طشت میں ڈل دیا جائے۔ درحقیقت نمود و خوار تو ایک ہی ہے اور اسی اعتبار سے مذہب بھی ایک کے علاوہ نہیں ہیں۔ ہر تعریف چاہے کہیں ہو اللہ کے نور ہی کی طرف جاتی ہے اور صورتوں و شخصوں کی تو عارضی ہوتی ہے۔ مگر کوئی اُن صورتوں کو یا اشخاص کو اصل سمجھ بیٹھے تو گمراہ ہے۔ مجازی معشوقوں کے عشق کا نتیجہ محض شہوت پر مبنی ہوتا ہے۔ خیالی معشوق سے اگر عشق بھی ہو تو وہ حقیقت تک پہنچنے کے لئے ہو۔

عشق مجازی حقیقی عشق کا ہم ہوتا ہے۔ عشق مجازی کو حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ لوگ عشق مجازی میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کے پڑ کو جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا بردار کر بیٹھتے ہیں۔ اس بات کی تفصیل کی حد نہیں ہے۔ جیسے ہی اُن بزرگوں نے تکبیر تحریر یہ پڑھی وہ دوقی بیٹھنے کی اقدار میں دنیا دمانی سے بے خبر ہو گئے۔ تکبیر تحریر کا مطلب ہی یہ ہے کہ جیسے قربانی کے جانور پر تکبیر کہہ کر چھری چھ دی جاتی ہے اسی طرح نمازی و بار خدادندی میں اپنے نفس کی قربان پیش کرتا ہے۔ اس لئے جب تم تکبیر پڑھو تو فوراً نفس لتارہ پر چھری پھیر دو۔ تکبیر کے وقت روح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بٹاؤ اور جسم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھو۔ اللہ کبر کہنے کے بعد جسم شہوت اور حرص و غیرہ (مکر و بات) کے اعتبار سے مردہ ہو جانا چاہیے اور قیام نماز کی حالت کو ایسا سمجھو جیسا کہ قیامت میں حضرت حق کے دربار میں صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے اور حساب و کتاب اور سزا و جزا جو ہو گئے۔

نار میں گویا اللہ تعالیٰ تم سے سوال کر رہا ہو کہ تم کو جو زندگی کی نہایت دی ہے اُس میں تُو نے میرا کیا کام کیا ہے؟ میں نے جو روزی اور طاقت دی تھی وہ کس کام میں صرف ہوئی؟ جو حواس خمسہ و ہاتھ پاؤں دیئے وہ تُو کس کام میں لایا؟ جب یہ حالت ہو تو رکوع میں جا کر انسان شرمندگی محسوس کرتا ہے اور پھر ٹھک کر تسبیح کرتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ سر اٹھا اور جواب دو۔ تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے ورنہ بس ہو کر سجدے میں گر جاتا ہے۔ پھر سر اٹھانے کا حکم ہوتا ہے۔ وہ سر اٹھاتا ہے لیکن شرمندگی سے پھر سجدے میں گر جاتا ہے۔ قعدہ میں جب پھر اللہ اپنی نعمتوں کا سوال کرتا ہے ورنہ پھر

عاشق از حق چوں غذا یا بد حریق
عاشق مباد کہ جانب ترس کفد پایتاق ہے

عقل آسنا جہم شود محمد اے رسیق
عقل افسانہ افسانہ بالکل بکا ہو جاتی ہے

(سان) دیکھتا ہے کہ اُس کے پاس تو کون سرمایہ نہیں ہے تو گھبرا کر سفارش کی تلاش کرتا ہے۔ دائیں جانب جب سلام کرتا ہے تو گویا انبیاء علیہ السلام اور کائناتیں سے سفارش کی گزارش کرتا ہے۔ وہ گویا کہتے ہیں کہ اب وقت نکل گیا ہے تو بائیں طرف مہم کر کے رشتہ داروں اور دوستوں سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ رشتہ دار بھی مایوس کر دیتے ہیں۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر دربار حق میں دس شکستہ ہو کر وسطِ دُعا دروازہ کرتا ہے کہ الہی! تیرے سوا میں کس سے امید کر سکتا ہوں۔ تب امید ہوتی ہے کہ اللہ اُس پر رحم کر دے اور اُس کی گلو غصا صی ہو جائے۔ اگر جماعت میں تُو مام کی حرکات و سکنات پر سر تسلیم خم کرتا ہے تو گویا اللہ کی ہر حمایت پر عمل کر رہا ہے اور اپنی خطاؤں کی سزا پر پٹی رضا کا ظہار کر رہا ہے۔

حالت نمازیں دقوتی رحمۃ اللہ علیہ کا کشتی والوں کے ڈوبنے کی فریاد سننا
نماز کے بارے میں ہم نے جو اشارے سمجھائے ہیں ان سے نتیجہ نکال لے اور نماز میں محض ٹھونگے نہ مار۔ اس نماز میں مقتدی بھی بہترین تھے اور امام بھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کشتی دریا میں ڈوب رہی ہے اور مسافر فریاد کر رہے ہیں۔ مصیبت میں پھنستے ہیں تو سب لوگ تخلص من جاتے ہیں اور خدا سے دُعا میں مانگنے لگتے ہیں۔ جن لوگوں نے تم عمر مجددہ نہ کیا ہو وہ بھی مجددے میں سر رکھ دیتے ہیں۔ جب دنیا کے تمام دیسے بے کار ثابت ہوتے ہیں تو پھر انسان خدا کی طرف رُجوع کرتے ہیں۔ شیطان کے پرستار جب پریشانی میں خدا کی یاد کرتے ہیں تو شیطان گھبراتا ہے اور اُن کو پکار کر کہتا ہے کہ خبردار! خدا کی طرف رُجوع نہ کرو ورنہ دو حرا بیوں میں جتنا ہو جاؤ گے۔ وہ ہیں تو یہ کے حد بد عہدی اور پھر گنہ۔ کیونکہ اس مصیبت سے نجات پانے کے بعد تم نہ کبھی رُجوع گئے ورنہ یاد کر دو گے کہ خدا نے تمہاری دشگیری کی تھی۔ شیطان کی یہ آواز صرف نیک لوگ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شیطان آواز محض نیکی سے روکنے کے لئے ہے۔ اسی لئے ”مخصوصہ علیہ السلام“ نے فرمایا کہ جاہل کو جو کچھ انجیم کار میں کرنا پڑتا ہے وہ عقل مند انسان بداءِ کار ہی میں کر گزرتا ہے۔ وہی اگر یہ وزارت جو کشتی والے اب کر رہے تھے وہ انبیاء علیہ السلام ہی کریتے ہیں۔

استغیثہ وانا گندہ گندہ ناداں

لیک بعد از حشر بقی بسیار

جو کچھ دانا پہنچے ہی کریتا ہے۔ بے وقوف بھی کرتا ہے مگر بہت زیادہ تکلیف اٹھانے کے بعد۔

گرچہ بنمایہ کہ صاحب ستر بود
اگرچہ ظاہر نظر آتا ہے کہ راز داں ہوگی

عقل جزوی عشق را منکر بود
تصدی ہی عشق کی منکر ہوتی ہے

اس لئے بہتر ہے کہ انسان پہلے ہی مہاسب میں پھنسے سے ڈرتا رہے اور توبہ و استغفار کرتا رہے۔ احتیاج کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کبھی مطمئن نہ ہو اور ہر وقت کسی نہ کسی بد سے بچنے کی تدبیر کرتا رہے اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا نہیں کرتا رہے۔ لوگ فقر و غریبی سے ڈرتے ہیں۔ اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے دریں توان پر زمین کے خزانے منکشف ہو چکیں۔ دوقی مسیحہ نے کشتی والوں کو آہ و فغاں کرتے دیکھا تو ان کے رحم و جوش آگیا ورنہ ان کے آسوا میں پڑے۔ انہوں نے کہا: 'اے اللہ! ان کے مال کو نہ دیکھ، ان کو سہا سہی سے ساحل پر پہنچا دے۔ ہم نے حرص و ہوس میں اپنے آپ کو جلا دیا ہے لیکن یہ دعا کر لی بھی تو تُو نے ہی ہمیں سکھائی ہے۔ دوقی مسیحہ کی اس وقت وہی حالت تھی جس طرح ماں بے یمن ہو کر اپنے بچوں کے لئے دعا کرتی ہے۔

جب انسان بے خود ہو کر دعا کرتا ہے تو چونکہ وہ خود ذاتی بندہ ہوتا ہے اس لئے یہ دعا بھی اُس کی طرف سے نہ ہوگی۔ ذاتی فی اللہ کی دعا بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور قبولیت بھی اُن کی طرف سے ہوتی ہے۔ خاصانِ خدا چونکہ خدا کی خلاق سے منصف ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اپنی صفتِ رحم کی وجہ سے انگیر بن جاتے ہیں۔ اس لئے تو اپنا تعلق اہلِ حارِ اولیاء مسیحہ سے کسی مصیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے قائم کر لے۔ دوقی مسیحہ کی دعاؤں کی وجہ سے کشتی مصیبت سے نکل آئی اور کشتی والے سمجھے کہ ان کی کوشش کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔

اس کی مثال یہی ہے کہ ہومز کی شکاری کی گرفت سے اپنے پاؤں کے ذریعے بچی لیکن وہ اپنی بے دوقی سے سمجھتی ہے کہ ذمہ کی وجہ سے بچی ہے۔ اے بھگوان! ہماری نجات کا اصل ذریعہ بزرگانِ دین ہیں، ہم اسے اپنی تدبیر سمجھتے ہیں۔ ایسی تقریریں اور باتیں کرتے ہیں کہ لوگ مرعوب ہو جائیں اور ان مکاریوں کے ذریعے لوگوں کے ہوس پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ جو خود گرہ میں گرا ہوا ہے وہ دوسروں کو اپنا معتقد بنا کر کیوں گرہ میں گراتا ہے۔ ہاں اگر تجھے کوئی علی مقام حاصل ہے تو بے شک دوسروں کو معتقد بنا کر اس مقام پر بھیجنا۔

یاد رکھ! جو کچھ اپنی تدبیروں سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اولیاء مسیحہ کی دعاؤں سے بدرجہ اولیٰ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے: "ہماری نظر دل پر ہوتی ہے لیکن تیرا دل وہ نہیں ہے جو منظور نظر ہو سکے۔" اگر دل میں سفلی جذبات میں و اس میں اور صورت میں کوئی فرق نہیں اور صورت تو منظور خدا نہیں ہوتی۔ پیغمبروں علیہ السلام اور اولیاء مسیحہ کا دل آسمانوں سے بھی بالاتر ہوتا ہے۔ اپنے دل کو منظور خدا نہ سمجھ اور دوسروں سے خواہش نہ کرے کہ دل عالمِ ہستی کی سودگیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اولیاء مسیحہ عوام کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں لیکن عوام کی اتانیت اُس راوی کی

عشقِ بے حد ناز و استکبار است
وہ بہت خشک سے ہاتھ لگاتا ہے

عشقِ بے حد ناز و استکبار است
عشق کے بلکڑوں نے وہ دستِ معرور ہے

مکاوث ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز دل کے متعلق ہونے میں رکاوٹ ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کو شباب کی طرح مد ہوش دیتی ہے اور اپنی محبوب چیز حاصل نہ ہونے سے ویسی ہی اٹلکھس ہوتی ہے جو شراب کے مد سے ہوتی ہے۔ اس سے سب سبکی ہے کہ دنیا کی چیزوں کو بقدر ضرورت ہی استعمال کیا جائے۔ تیرے دل تو دنیاوی لذتوں کا عاشق ہے۔ یہ وہ کہدے کے مانتے نہیں ہے۔ اس کو دودھ اور شہد سے لذت ملتی ہے۔ مگر یہ درکھو! ہر لذت چیز کی مدت ہے۔ لذت حاصل کرے وہ وہ اصل نہیں ہو سکتی۔ حقیقی دل انبیاء و عیسا و عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ لذت کی طرف سے اس کو مسلتی عطا کر دی جاتی ہے اور وہ اپنے اختیار سے دنیا و احوال کو مسلتی تقسیم کرتا ہے۔ جو صحیح طریقے سے پتا اس پھیلائے گا حقیقی عیسا و عیسیٰ کی جابب یا زمندی سے رجوع کرے گا اسے یہ نعمت ملے گی۔ اس دنیا میں جو نعم سونا یا ندی اپنے دامن میں بھرتے ہو یہ بھی پتھر ہی ہیں جیسے نچے کھینچتے ہو۔ مٹی کی ٹھیکریاں دامن میں گھرینے ہیں اور اپنی کم عقلی سے اسے دولت تصور کرتے ہیں۔ ہر سفید باموں والے پیر نہیں ہوتا۔ اس کے لئے عقل کل میں سے حصہ درکار ہے۔

دوقی روحانہ کی دعا کے متعلق بزرگوں کا رد عمل اور ان کا غیب ہو جانا

شرع ہونی کہ یہ کام کس نے کیا ہے کہ جس کا سے اختیار نہیں تھا۔ سب نے کہا ہم نے نہ ربان سے دعا کی ہے نہ دل سے کیونکہ اللہ کے فعل کے خلاف دعا کرنا گویا اللہ پر اعتراض کرنا ہے۔ ہمارے اس امام نے درو کی جگہ سے یہ دعا کی ہوگی۔ دوقی روحانہ کے دیکھنے دیکھتے دو ہوٹ صاحب ہو گئے، اور دوقی روحانہ بزرگوں کے پیر و یار کی حسرت میں سالوں روتے رہے۔ اب تم ان کے رائے پر یہ اعتراض کر سکتے ہو کہ دوقی روحانہ خود بزرگ تھے تو ان انسانوں کی یاد میں کیوں روٹے تھے؟ بھائی ایسا تو نے اس لئے سمجھا کہ تو ان کو بشر سمجھتا ہے حالانکہ جب وہ فنا فی اللہ تھے تو خواص بشری سے منفی اور محض روح تھے؟ ہر انسان کو محض بشر سمجھنا اور اس کے باطنی فصائل پر نظر نہ کرنا یہ شیطان نظر ہے۔ شیطان نے حسرت دوم بلائے کے ظاہر بنی جسم و دیکھ اور اس کے باطنی اوصاف پر نظر نہ کی۔ یہ دوقی روحانہ تم لوگوں کی باتوں کی پراست کرو۔ ان بزرگوں کے فراق میں خوب سوہاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اَذْعُوْنِیْ مَسْجِدَیْ لَکُمْ "مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا"۔ درجہ تر مسلمان یاریوں سے حالی ہوتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

دعایہ بے وقافی منسرد

بے وفاء دست کی طرف، جہاں نہیں گت

عشق چوں وئی ستونی میخرد

مستحق چو کہ وہاں سے وہاں رہی حیرت ہے

بغیر مشقت حد دل و ذری طلب کرنے والے کا مزید قصہ

وہ شخص ہر روز جیر کی طلب آٹھائے
حال داری مانگا کرتا تھا۔ اس سے گھر
میں گائے رکھیں گئی۔ اس سے اس کو بکڑ کر ڈن کر رہا۔ پیچھے ہی گا۔ گا۔ تاک بھی آگیا اور کہا کہ بتا تو نے میری گائے
کیوں ماری؟ اس نے کہا میں نے نہ عمر نہ سے بغیر مشقت حد دل و ذری مانگا رہا ہوں۔ میرے گھر میں گائے آگئی۔ یہ
میری روزی ہے جو اللہ نے بھیجی۔ گائے کے مالک کو عرض کیا۔ اس نے فقیر کو دو تیل باتھ کر دیئے کہ کیا صرف ذرا
کرے سے کسی دوسرے گاں میں ہو جاتا ہے۔ وہ اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں گھسیٹ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا
مے دو اور گروہ سے ہوئی دوسروں کے مال کا مالک بنا کر تا تو انہی دعا کر کے دوسروں کے مالوں پر قابض ہو گیا کرتی۔
ایک انسان دوسرے انسان کی چیز کا مالک محض دوا کر کے جیسے بن سکتا ہے۔ یہ تو برا سرغصب ہے۔ لیکن فقیر نے لوگوں
کی باتوں سے عاجز نہ ہو کر آسمان کی طرف منہ کر کے مناجات شروع کر دی کہ میں نے خوب میں دیکھا تھا کہ میری دعا
ضرر فلوں ہوئی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خوب میں دیکھا تھا کہ سورج و ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔

اس کو اس خواب پر کام یقین تھا اس لئے وہ ناامید نہیں ہوئے اور اللہ کی قدرت سے کئی مرحلے طے کر کے
کامیاب ہوئے۔ اس کے دل میں جی اس طرح ثابت ہوئی جس طرح سرسوں کے دل میں عہد اُست کی آواز و سختی
ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے تمام یہاں ہی مصائب آسماں ہو جاتے ہیں۔ جس میں عہد اُست کا ذوق نہیں ہوگا وہ ہمیشہ
اپنے آپ کو مصیبت میں ہی سمجھے گا اور جس شخص سے عہد اُست کے معاملہ میں کوئی خوب دیکھا ہوگا اس میں ہنگامی کا
ذوق نہ کہتے ہو جائے گا۔ جس نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہوگا وہ اگر کچھ رادات ممدی دیکھتا بھی ہوگا تو تذبذب کے ساتھ۔
وہ اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ شکوے بھی کرے گا۔ اللہ جب اپنے فضل سے کسی کا انشراح صدر کر دیتا ہے جیسا
آنحضور علیہ السلام کا کیا تو وہ سب راز کھجاتا ہے۔ گائے اسے نے کہا جی بات کہ آسمان کی طرف منہ کر کے منگاری
کیوں کرتا ہے۔ اللہ کے عشق و قرب کی باتیں کیوں کرتا ہے۔ اور فقیر سجدے میں گرا ہوا اللہ سے التجا کر رہا تھا کہ
موت میرے خواہش کو شک کی غرے دیکھتے ہیں۔ مجھے رسو نہ کہ۔ جب اللہ انہی نے خود گائے کو میرے گھر میں بھیج
دیا تو میرا اسے ذرا کرنا مطلبی کیسے ہوں۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اتیرے گائے کے اس قبضے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ جو بتا ہے وہی کائنات
سے کہہ سکے۔ ملک ہوتا ہے۔ دوسرے کی ملکیت میں تعزف کرنا تو ظلم ہے۔ تو غلط باتیں نہ کر۔ تو مالک کو گائے کی قیمت دا

غیر جسم و غیر جان مشاقل

موسے عاشقوں کے جسم اور جنت کے

بے غرض نہ ہو۔ گردش دجاس

نویاں کوئی روش بے غرض نہیں ہوتی ہے

کر۔ گائے دُغ کرنے والے نے کہا آپ اللہ نے نبی ہو کر بھی لوگوں میں پائیں کرتے ہیں۔ اُس نے دُعا کی اسے
 مند حضرت داؤد علیہ السلام کے دس میں وہی بات پیدا کر دے جوٹو نے میرے س میں پیدا کی تھی جس سے میں گائے دُغ
 کرنے پر مادیہ ہو گیا۔ وہ اتنا رویا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دس بے چین ہو گیا۔ نبیوں نے مذہبی سے کہا آج جاؤ میں کل
 فیصلہ کر دس گا۔ میں اللہ سے دُعا کروں گا کہ رکھوں دے۔

مجھے نماز میں اللہ کی طرف وہی توجہ ہوتی ہے جس کے بارے میں آنحضور ﷺ نے فرمایا قَدْ عَيَّنِي فِي الصَّلَاةِ
 ”میری آنکھوں کی ٹھنک نماز میں رکھی گئی ہے۔“ رُوح کا درپچہ اللہ کی طرف کھل جاتا ہے تو اصل حالات معلوم ہو
 جاتے ہیں۔ نسل کے نئے نئے اصل کام یہ ہے کہ عبادات کے ذریعے رُوح میں درپچہ کھول جائے۔ تو اس نے عبادت
 نہیں کرتا کہ تو نہیں سمجھتا کہ اصل توفیق ماری کا ور ہے۔ سرح کا نور تو کھل اُس نور کا ایک عکس ہے۔ اس ظاہری نور کو
 تو حیوان بھی دیکھتے ہیں۔ اگر نسل میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے تو قرآن پاک میں یہ آیت کیوں ہے
 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا سُلَيْمَانَ دَهْرًا بِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَخْشَىٰ

میں ذلت باری تعالیٰ میں فتاہوں ور اپنے درجہ ست باروں میں کوئی امتیاز اور دوئی نہیں پاتا۔ باوجود اس اسی دے
 پھر نول ور خلوت میں جانا دوسروں کو حکیم ایسے کے لئے ہے۔ وحدت کا رافش کرنے کی اجازت نہیں ہے ورنہ
 حضرت داؤد علیہ السلام راز کھ ہر کر دیتے۔ غیب نے اُن کو سراہ بیان کرنے سے روکا حضرت داؤد علیہ السلام خلوت میں
 چلے گئے اور اللہ سے اصل حالات معلوم کرنے کے لئے متوجہ ہو گئے اور اللہ نے انہیں اصل راز سے وقف کر دیا۔ اھر
 وہ انہوں نے اپنے حق میں شور مچا رہے تھے حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ کیا کہ ہے جو ان کو ذبح کرے والے کو
 گائے معاف کر دے۔ اللہ نے تیری پردہ پوشی کی ہے تو اس معاملے کو مت کرید اور سو نہ ہو۔ اُس نے کہا آپ اللہ
 کے ہی ہیں۔ یہ کیسی شریعت بیان کر رہے ہیں؟ یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے میری گائے کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ اس طرح
 اُس نے ہا پردہ خود ہی فاش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اُسے فرمایا تو میرا فیصلہ مان لے تو رسوائی سے بچ جائے گا۔
 نبی کا فیصلہ نہ ماننے سے پورا معاملہ کھل جائے گا۔ تو آرام سے رہ رہا تھا اور مال و دولت سے مزے اُڑا رہا تھا۔ اُس نے اُس
 کی قدر نہ کی۔ وہ فیصلہ سے راضی نہ ہوا اور وہاں چلا کر نے گا۔

حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کہ اب صرف گائے کی معافی ور مال بخش کافی نہیں ہے بلکہ تیری ور داؤد بیوی سبھی
 اس کے علام ہیں۔ ہاگ وہاں جمع تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو ظلم قرار دے رہے تھے چونکہ انسان کا نفس خود بخود عالم

عاشقانِ گل نہ این عشاقِ جزو

گل کے عاشق نہ کہ یہ بسند کے عاشق

ماند از گل سکنہ شد مشتاقِ جزو

جو جزو کا عاشق ہو وہ گل سے دور ہو گیا

ہے۔ اس نے وہ ظلم ہی کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں مگر سانپے نفیس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں میاں کر سکتا ہے۔ نفیس کتا ہے اور ہمیشہ غریب اور کمزور پر حملہ کرتا ہے۔ شر و وحیاء شیروں میں سوتی ہے جو کبھی ہمارے کا حق نہیں چھینتے۔ لوگوں کی ناراضگی کو دیکھ کر تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا دوستو! تم سب میرے ساتھ آؤ جنگل میں چلیں، تاکہ میں اصل رزق ہر کردوں۔ سب لوگ اُس کے ساتھ جنگل میں ایک بہت بڑے درخت کے پاس پہنچے۔ اُنہوں نے فرمایا اس درخت کی جڑ میں گائے کا دعویٰ کرنے والے نے اس فقیر کے دل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ اُس کا اندام تھا اور یہ فقیر اُس وقت بچہ تھا۔ اسے کچھ معصوم نہیں ہے۔ اُس نے اپنے آقا کے بچوں کو کوئی حق نہیں دیا اور اُن کے دادا کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اُس کا ظلم پردہ میں رہتا مگر یہ اس کو گائے معاف کر دیتا۔

کافر اور قاسق خود اپنی پردہ داری کرتے ہیں۔ جس باتوں اور باتوں سے یہ اس دنیا میں ظلم کرتے ہیں یہی وہاں اُن کے خلاف گواہی دیں گے۔ جو ذات خود دنیا میں تمہارے اعضاء کو تم پر مستط کر کے اقرار کر دیتی ہے وہ حشر میں دوسرے لوگوں پیدا فرمادے گی جو تم سے خود تمہارے جہنم کا قیام کر لیں گے۔ ایسا ضروری نہیں کہ ہمارا ظلم مشہور ہو۔ تیرا نفس خود ہے آتشیں حراج کی وجہ سے تجھے جہنم میں لے جائے گا۔ گائے کا دعویٰ کرنے والے نے گائے حاصل کرنے کے لئے کیسے داؤد کیا حالانکہ اُس نے اُسکی گائے دیکھ کر نہ دے گا وہ سب ماں مار تھا جو اُس کو اپنے دادا کے ورثے میں ملتا۔ اُس نے جو ظلم کئے تھے اگر وہ رن کرتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اُس کے آقا سے معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ صاحب حق کو رخصتی کر کے حقوق اعلیٰ بھی معاف کر سکتا ہے۔ اگر قتل خط ہوتا ہے تو اس کا بدلہ اور دہشت قاتل کے رشتہ داروں سے دلوایا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اس کی مشکلیں کس دوتا کہ اس کا ظلم ظاہر کر دیا جائے۔ اے خبیث! تُو نے اس کے دادا کو قتل کیا اس کا ماں اڑ گیا۔ تیری بیوی اس کی سونڈی تھی۔ اس لئے جو اُس سے پیدا ہو وہ بھی اس کا اندام ہے۔ تیرا ماں مائی اور ملک اس (فقیر) کا ہے۔ تُو نے شرعی فیصلہ چاہا تھا سو اُس سے۔ تُو خود بھی گائے ذبح کرے والے کا اندام ہے۔ تیرا آقا تجھ سے پناہ چاہتا تھا لیکن تُو نے اُسے قتل کر دیا۔ اس جگہ کو کھود اُس میں سے اُس کا سرا اور چھری برآمد ہوگی۔ حسب کھود گیا تو چھری و سر برآمد ہو گئے۔

یہ دیکھ کر تو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام سے معذرت چاہنے لگے کیونکہ جو نبی سے بدعت ہوں وہ نبیہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام گائے ذبح کرنے والے کو قصاص میں بیٹے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف کا نظام یہی ہے کہ وہ ہر انسان کے دل میں متوال کے بارے میں جستجو پیدا فرمادیتا ہے۔ اس طرح قاتل جلد یہ بدیر گرفت میں آ جاتا ہے۔ لوگ

نصف مقل خوش نہاد خوش نسب
پاک طبیعت پاک سب، مثل کی طاعت

چوں ہم تن را در آرد در آدب
نکس طرح تمام دن کو مہربان کر دینی ہے

حضرت داؤد علیہ السلام کے اس منہج کے کو دیکھ کر ان کے سامنے سر سجود ہو گئے کہ ہم کو رہنمائی ملے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ سمجھ سکتے، نہ سمجھ سکتے، نہ سمجھ سکتے اور چاہت کی زبانی میں پتھروں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں بے کراہیوں۔
حالات کی موت کا سبب ہم ہیں گے۔ آپ۔ جو پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، آپ کے ہمراہ ہوتے ہیں۔

نفس عقل حضرت حق تعالیٰ یا شیخ یعنی حق کے نائب کی حقیقت اس عقل مند اگائے کو ذبح کرنے والے کی مثال عقل

ہے اور گائے کا بدہ پنے والے کو نفس سمجھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال مذہبی ہے یا وہ شیخ کمال جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ جس طرح گائے کے مذہبی کے قتل سے عالم زندہ ہوا، اسی طرح نفس کو قتل کر تو عالم زندہ ہو جائے گا۔ اس نفس نے تیری عقل کو فنا کر رکھا ہے اور خود تقابلی بیٹا ہے۔ اس کو عقل کا غلام بنا۔ نفس دراصل عقل کا غلام تھا لیکن چاہی کہ اسے آقا بن گیا ہے۔ غلامائے روح اس وقت حاصل ہوگی جب تو اپنی تنہائی کرے گا جو کہ گائے کی طرح ہے اور بد نفس کے لئے یہی ہے جیسا کہ گائے مذہبی کے لئے تھی۔ جس طرح نوجوان گائے کے مذہبی کے آقا کا چہرہ تھا اسی طرح جس کے اعتبار سے عقل کو سمجھو۔ جس عقل کا قاتل ہے۔ بد مشقت روزی روزوں کی روزی ہے جو انبیاء علیہم السلام کے لئے یہی ہے لیکن گائے کی قربانی پر موقوف ہے جو تیرا بدت ہے

میں نے مئے عشق پی ہوئی ہے اور مدہوش ہو گیا ہوں ورنہ مذہبی روح حاصل کرنے کی پوری بات بتاتا۔ اس ضرورت کا سبب میں نے اپنے عقل کو بتایا ہے یہ محض کہیں کی بات ہے ورنہ ہر چیز فرائض غیب سے آتی ہے اور اس کا سبب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگرچہ ہر چیز کا حقیقی سبب ذات خداوندی ہے نہیں اسباب ظاہری اختیار کرنا میں نے انبیاء علیہم السلام سے سیکھا ہے۔ اس لئے میں نے بھی ظاہری سبب کی طرف اصرار کیا۔ یہ وہ چیز ہے جو عزت و کرامت دہا کر ثابت کر دیا ہے کہ اسباب ظاہری کے علاوہ بھی اور اسباب ہیں۔ بغیر کسی سبب کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا کے نیل پھٹ گیا۔ ان کے لئے مس و شگونی انرا۔ ان مشہور عقائد کو عزت بخیر ظاہری اسباب کے حاصل ہوئی اور ابولہب اور جودتوں کے جہاد ہوا۔ ابیلوں کی ٹکڑیوں سے ہاتھوں کے بدن چھٹی کر دیئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذبح کر کے گوشت مفتوں کے جسم پر مارا تو اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ انسان کی نظر ہمیشہ اسباب پر ہوتی ہے لیکن اسباب میں تاخیر بھی مستحب اللہ اسباب کی وجہ سے ہے۔ مستحب اللہ اسباب کا موثر ہونا دنیاوی عقل سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے لئے محروم کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو عقل محض چھتے کی طرح ہے لیکن نور حق دلوں پر طلوع ہوتا ہے۔

عشق شگ بے قرار ہے سکوں
عشق شمع سے ہیں سے مست ہو کر
چوں در آرد گل تن را در جنوں
کج طرح سے من کو تن میں مٹا کر دیتا ہے

اگر روح پرورد تو خداوندی نہیں ہے تو وہ زراح مردہ ہے۔ اسی لئے قرآن نے کافروں کو مردہ قرار دیا۔ میری مشنوں کی باتیں اگر اب تمہیں سمجھ میں نہیں رہی ہیں تو آئندہ نسلوں میں سے لوگ ہوں گے جو یہ اسرارِ ربانیاں کر سکیں گے۔ ان کے اقوال کی تصدیق میری مشنوں سے ہوگی۔ جس طرح اُس نوجوان نے خدا سے بغیر محنت و زحمت کی طلب کی تھی تم بھی کرو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں بغیر کسی واسطے کے فیضِ خداوندی حاصل ہونے لگے گا۔ روٹی میں جو گچھا ہوا نفع ہے وہ محض خدا کی عطا ہے۔ وہ نفع اللہ تعالیٰ روٹی کے واسطے کے بغیر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ طاقت جو ہمیں روٹی کھا کر حاصل ہوتی ہے اپنے وسیع وسیعہ کو بغیر روٹی کے بھی عنایت فرما دیتا ہے۔ زوہالی رزق ہمیشہ شیخ کے ذریعے حاصل ہوگا جیسا کہ اُس نوجوان کو حضرت داؤد علیہ السلام کے انصاف سے رزق حاصل ہوا۔ شیخ کی صحبت نفس کو رام کر دیتی ہے۔ گالے کے مذاغ کی مثال نفس کی ہے۔ وہ تب ہی مطیع بنا جب اُس نے حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سنا۔ اسی طرح نفس شیخ کی صحبت سے مطیع ہوگا۔ عقل نفس کا شکار تب ہی کرے گا جب شیخ یا ربی حائے۔ اپنے نفس کو کھینچ کر شیخ کے پاس لے جا۔

نفس بہت ہی مکار ہے۔ اس کے عمروں کی تفصیل نہیں۔ نفس کی رہن شیخ کی صحبت میں کوتاہ ہو جاتی ہے اور وہ مکاری کی باتیں نہیں کر سکتا۔ اس مذاغی نے بہت سی مصلحتیں پیش کر کے تمام لوگوں کو دھوکا دے دیا تھا لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے فریب میں آئے تھے۔ نفس اگر رنگی کی دعوت دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی فریب چھپا ہوتا ہے۔ عقل جیسی شریف چیز پر کیسے نفس کا تلبہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ عقل سے بیگانہ ہو گیا ہے اور ٹوٹنے سے اندر نفس کو بسا رہا ہے۔ اب نفس کا کتا پنے گھر پر رہ کر شیر ہو گیا ہے در عقل بے چاری ماری ماری پھر رہی ہے۔

نفس بھی دل کی وحی سے مغلوب ہوتا ہے جیسا کہ مذاغی گاؤں حضرت داؤد علیہ السلام کی قسی وحی سے مغلوب ہو گیا تھا۔ ورنہ شہر اسے تو اس کو سچا سمجھ رہا ہے۔ جو نفس کا ہم جنس ہوتا ہے وہ اس کی بات کو سچا سمجھ پیتا ہے۔ شیخ چونکہ داؤد علیہ السلام کی طرح ہے وہ اس سے فریب میں نہیں آتا ہے مگر شیخ کامل تو وحی ہوتا ہے جو صمیمیت کو ختم کر کے تمام رُوح بن جائے۔ اور اس طرح مطہر خدا بن جائے جس طرح وہ مطہر خدا ہے۔ عوام بطنی مریض ہیں اور بیماریاں بیمار کی مددگار ہوتی ہیں۔ دنیا میں بہت سے مکار و فریبی ہیں جو شیخ ہونے کے مذاغی بن جاتے ہیں اور اگر انساں میں پیچھے کی قوت نہیں ہوتی ہے تو وہ خود سن کے مکر میں پھنس جاتا ہے۔ یہ حق سمجھیں سچے اور مجھنے پیر کی پیچھا نہیں ہے اُس بے وقوف پرند کی طرح ہے جو شکار کی سیٹی کو اپنے ہم جنس کی آواز سمجھ پیتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ ایسے احمقوں میں کھرے کھوٹے کی پیچھا

کہ نہ مشوقش بود جویاتے او

یا سچ عاشق خود نباشد وصل جو

حب تکلیف کا مشرق اُس کا تاب نہ ہو

کوئی عاشق خود کھد وصل کا تاب نہیں ہوتا

نہیں ہے۔ بے حق سے گریز کرنا چاہیے خواہ وہ کتنی ہی نکتہ زں اور ذہن ہوں۔ حماقت کا مرض عذاب الہی اور لعنت ہے۔

بیوقوفوں کی وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ کی بندی پر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم اس طرح پہاڑ کی
طرف بھاگے جا رہے تھے جیسے گویا کوئی شیرین
بھاگ کر جانا، ایک شخص کا اُن کا پیچھا کرنا اور سوال کرنا
دوڑتا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ایک احمق سے بھاگ رہا
ہوں۔ اُس شخص نے کہا آپ میں اتنی حماقت ہے کہ آپ کے ام کرنے سے اندھے درندے اچھے ہو جاتے ہیں
آپ ایک احمق سے اس طرح خوف زدہ کیوں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا کہنا درست ہے۔ میں خراسے کو
زندہ کر سکتا ہوں۔ مٹی سے پرند بنا کر پھینک دیتا ہوں تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے۔ میں اسم اعظم بھی جانتا ہوں لیکن
احق پر اسم اعظم نہیں کرتا کیونکہ احمق ہونا مذہب الہی ہے۔ اگر آرماس میں کوئی مبتلا ہوتا ہے تو اُس پر رحم کیا جاتا ہے
لیکن مںس پر جو تے برمائے جاتے ہیں۔ حماقت کا اثر اللہ تعالیٰ کی ایک نمر ہے جس پر کوئی تدبیر موثر نہیں ہوتی۔ احمقوں
اور بے وقوفوں سے اس طرح بھاگو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھاگے تھے۔ بے وقوف کی صحبت اس کے اوصاف آہستہ
آہستہ پڑتی رہتی ہے۔ گر ٹھوٹی کوٹن کی صحبت کاہلی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احمق سے بھاگنا اصل
ہمدردوں کی تعلیم کے لئے تھا۔ اُن کو تو نور حق کی گرمی حاصل تھی۔ وہ حق کی طاقتوں سے کب متاثر ہو سکتے تھے۔

ہل سب اُن کی بے وقوفی اور سب ایک بہت بڑا شہر تھا۔ بچوں کی کہانیوں اور افسانوں میں اُس کا ذکر
آتا ہے۔ بچوں کی کہانیوں اور افسانوں کو ایسے ہی نہ سمجھو۔ اُن کی مدق
انبیاء علیہم السلام کی نصیحت کا اُن پر اثر نہ ہونا کی بات میں بھی حکمت کے موتی ہوتے ہیں۔ وہ بہت بڑا شہر تھا لیکن
اللہ کے نزدیک اُن کی وقعت ایک مٹی کے پیالے سے زیادہ نہ تھی۔ اُن کی آبادی تو دس شہروں جتنی تھی لیکن وہاں کے
لوگ کھانے کے پکے اور فعال کے کپے تھے۔ ایسے لوگ جن کی رُوح محبوب حقیقی سے دور تھی۔ وہ نہ ہو اگر لاکھوں سوں تو
سمجھو وہ شخص بھی نہیں۔ دودھ و پاداری کے معاملات میں بڑے چٹائیں آخرت کے معاملے میں اندھے تھے۔ وہ
شہر مال و دولت کے اعتبار سے خزانہ تھا لیکن نیکی اور بھائی اُس میں درہ برابر بھی نہ تھی۔ اُن کی حالت اُس اندھے کی سی
تھی جو کہے کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اُس سہرے کی سی تھی جو کہے کہ میں سب کچھ سُن رہا ہوں اور اُس نیچے کی سی تھی

عشق معشوقاں خوش و فرہ کُشد
در معشوقوں کا عشق نہیں مڑنا تازہ کرتا ہے

ایک عشق عاشقاں تن زدہ کُشد
لیکن عاشقوں کا عشق نہیں لفرمانا ہے

جو کہتے تھے کہ جگ میرے کپڑے کا دامن کاٹ رہے ہیں۔ وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے کھ کھ کر موٹے ہو گئے ہوں اور کوڑوں کی در میں سے نکل بھاگیں۔ کواڑ کی در سے موت کا راستہ مر رہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ کواڑوں کی در بھی نظر نہیں آتی۔

یہ بظاہر مزاحیہ اور انسانوں کا بشر میں لیکس ٹوان سے تباہ نکال ہے۔ یہ قصہ بے کار نہیں ہے۔ اس قصے میں بہرے سے انسان کی تمنا میں مرا میں۔ تمنا در امید دوسروں کی موت کی خبر سکتی ہے اپنی موت کی خبر سے بہری ہوتی ہے ورڈ تیا میں اپنے متعلق ہونے کو نہیں دیکھتی۔ قصہ میں اندھے سے مراد جس ہے جو اپنے محبوب سے غمگی ہے اور دوسروں کے عیب خوب دیکھتی ہے۔ بنگے سے مراد وہ شخص ہے جو نیک اعمال سے خاں اور سخرت کی دوست سے مفلس ہے۔ کامیاب دنیا در دراصل مفلس ہے کیونکہ دنیاوی دولت آخرت میں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ دنیا دار رنگا پیدا ہوا اور تقویٰ کے لبوں سے نکلا مرے گا۔ جب اس پر دنیا کی دولت کی حقیقت کھل جائے گی جس پر چوروں سے ڈرتا تھا تو اپنے اوپر ہنسے گا۔ ایسے لوگوں کی حالت اس بچے کی سی ہوگی جس کے پلو میں کنکریاں بندھی ہوں اور وہ ان کنکریوں سے بٹنے سے ڈرتا ہو اور یاب کنکری بھی گر جائے تو رونے لگے در کنکری سے دے دو تو ہنسے لگے۔ اس دنیا کی جمع خدہ دوست ایسی ہی ہے جیسے کوئی خواب میں دولت کو دیکھے۔ جو شخص خواب میں اپنے مال کو چوروں کے ہاتھوں لٹے سے ڈرتا ہے۔ پیدر ہونے پر اسے اپنے آپ ہنسی آئے گی۔

دیوار مظنوں کو قرآن نے بے علم کہا ہے۔ دینار عالم یہ کہتا ہے کہ لوگ میرے وقت ضائع کرتے ہیں جس سے میرے علم کو خضر ہوتا ہے۔ نک وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وقت اس کے لئے قطعاً غمر مفید ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ لوگ اگر مجھے بکار دیتے ہیں۔ نکہ جو اس کی مصروفیتیں ہیں وہ خود بیکاری کے مترادف ہیں۔ یہ دنیا دار عالم علوم سخرت سے خاں کے لیکن سمجھ رہا ہے کہ دوسرے اس کے علوم کو بر پار کر رہے ہیں۔ وہ دنیا کے دکھوں علوم کا عالم ہے لیکن اپنی زورج کے بارے میں ظلم اور جاہل ہے۔ فقیر تانا جاہل ہے کہ یہ بات جائز ہے لیکن اس کو پا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ خود کس حالت میں ہے۔ دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا حقیقت ہے۔ قوم علوم کی اصل نوبہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ علم حاصل کرے کہ فی امت کے دن اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ دین کے اصول چنانچہ ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنی زورج کے بارے میں غور کرے کہ وہ نیک ہے یا نہیں۔

انداں دل دوستی میدان کہ بہت
کھلے کہ اس دل میں بھی جھٹ سہ

چوں دیر دل برق مہر دست جہت
مسکراں میں دست کی بہت کی بھلی کنہی

سبا واول کے بڑے وسیع باغ اور چہرہ اکا ہیں اور
سبا شہر کی خوش حالی اور اُن کی ناشکری کا بیان جائیدادیں تھیں۔ پھل اس قدر کثرت سے ہوتا
کہ اُن کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہر طرف دوست درویش کے انبار لگے رہتے کہ چور کو چوری کرنے کی
ضرورت ہی نہ پڑتی لیکن وہ لوگ ذلت و ہاری کا بالکل شکر یہ ادا نہ کرتے۔ اُن کی طرف انبیاء علیہم السلام کو بھیجا گیا کہ اُن کو
میدھا راستہ دکھائیں۔ وہاں تیرہ پیغمبر آئے اور انہیں کہا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کرو اور سردوں کو اُس کے آگے
سجدوں میں جھکا دو۔ شکر کرنے کے طور پر اللہ کی عبادت کرو۔ سبا واول نے جواب میں کہا: ہم تو اس نعمتوں سے تنگ د
ہیں اور رب ہمارے لئے نہ عبادت میں نہ ت رہی ہے اور نہ گناہ میں۔ چیروں کی فراوانی انہ فی نظروں میں اُس کی
قدردانی قیمت کھودیتی ہے۔

انبیاء علیہم السلام نے کہا کہ تمہارے دس میں مرحل پیدا ہو گیا ہے جس نے حق شناسی کو تباہ کر دیا ہے اور ہم نعمتوں کو رحمت
سمجھنے لگے ہو۔ بیمار کو اگر راست غذا بھی دی جائے تو وہ اُس کی بیماری میں اضافہ کرتی ہے۔ اس لئے جو لوگ تمہارے
خیر خواہ ہیں وہ تمہیں بیگانے سمجھتے ہیں حالانکہ وہی تمہارے پیارے ہیں۔ اس بیماری کا اثر ہے کہ تم شکر کو بُری چیز سمجھتے
ہو۔ اس بیماری سے تو سب حیات بھی رہنمائی ہے۔ ہر نصیحت کرنے والا تمہیں بُرا لگتا ہے۔ جو دوستی عقل کی بنیاد پر ہوتی
ہے اُس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور جو دوستی نفسانی غرض پر مبنی ہوتی ہے وہ دن بدن گھٹتی رہتی ہے۔ نفسانی دوستی کسی
غرض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ دوست بنا چاہتے ہو جس سے کل کو نفرت نہ ہو تو کسی عقل مند سے دوستی کرو۔ نفسانی
مریض کا علمی و رسمی روق فنا ہو جاتا ہے۔ اُسے عمدہ قسم کے علمی نکتے بُرے لگتے ہیں۔

اگر قلبی بیماری کا علاج ہو جائے تو پرانی باتوں میں بھی نئے نکتے نظر آئے لگتے ہیں۔ جسمانی طیب تو نبض دیکھ کر
بیماری معلوم کرتے ہیں لیکن انبیاء علیہم السلام اور اولیاء علیہم السلام بد واسطہ دل کو دیکھ پیتے ہیں۔ وہ انسانوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا کون
س فعل اور قول نہایت سے فعال اور اقوال اللہ سے قریب کرتے ہیں اور کون سے اللہ سے دُور کرتے ہیں۔
اگر ایسا دوست بنا چاہتے ہو جس سے کل کو نفرت نہ ہو تو عقل کی بنیاد پر عقلمند سے دوستی کرو۔ انبیاء علیہم السلام انسانوں کے لئے
نیکی و بدی کو خوب واضح کر کے بیان کرتے ہیں اُن کے بعد انسان کو اختیار ہے کہ وہ بدی کا راست اختیار کرے یا
بھلائی کا۔ انبیاء علیہم السلام چہ نکاحی و الہی سے رہبری حاصل کرتے ہیں اس لئے کبھی غلطی پر نہیں ہوتے۔

تمام امیہ علیہم السلام کہتے ہیں ہم تم سے اس کام کی ضرورت نہیں مانتے ہیں ہماری ضرورت تو اللہ ہی کے لئے ہے۔

ہست حق را بے گماں مہرے تو
سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی تجھے محنت سے

دردِ دل تو مہرِ حق چو شد دو تو
بب تیرے دل میں اللہ کی محبت دو گئی ہوئی

لوگوں نے کہا کہ اپنی نبوت پر گواہ لاؤ۔ تم ایسے انبیاء علیہ السلام ہو کہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہو اور کہتے پچھتے ہو؟ تم ہماری ہی طرح کے ہو تو ہماری کیا اصلاح کر سکتے ہو؟ تمہیں بڑے بننے کے شوق نے پیغمبری کا دعویٰ کرایا ہے۔ غیور نے کہا جو شخص ہماری رسالت کو نہیں دیکھتا ہے اور گواہ طلب کرتا ہے یہ بات خود اس بات کی گواہ ہے کہ وہ اندھا ہے۔ جو شخص علی الاعلان غیور کی مخالفت کرے گا تو ہمیشہ کے لئے بدبختی میں مبتلا ہو جائے گا۔

قرآن میں ہے ”جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان مگا کر خاموشی سے سنو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔“ اس کے علاوہ انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کے سامنے زیادہ گفتگو مناسب نہیں ہے۔ اُن کے لئے ہر طرح کی قریائی کرو تا کہ اللہ تمہاری ایسی تعریف کرے کہ آسمان کو اس پر حسد آئے۔ جب اُن روحانی طبیب کی دل داری کی جائے گی تو انسان پر خود اپنی حقیقت کھل جائے گی۔ لوگوں نے کہا اللہ کا قاصد انسان نہیں ہوتا چاہیے کسی انسان کا ہرگز ہونا عقل میں نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو تمہاری باتیں خرگوش اور چاندواں قصہ لگتی ہیں۔

خرگوشوں کا قصہ، جنہوں نے ایک خرگوش کو ہاتھی کے پاس قاصد بنا کر بھیجا
تمام جانور ہاتھیوں کے چشمے پر آنے سے تنگ تھے کیونکہ اُن کے ڈر سے جانور پانی پینے نہیں جاسکتے تھے۔ سب نے مل کر کوہا تھی کے پاس قاصد بنا کر بھیجا۔ تجویز سچی کہ کوئی ہاتھیوں کو یہاں آنے سے روکے۔ ایک بوڑھے خرگوش نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی کہ اے ہاتھیو! تمہرے چاند رات میں چاند چشمے کے پانی میں نظر آ رہا تھا۔ اُس نے کہا: میں چاند کا قاصد ہوں اور سب سے کہہ رہا ہوں کہ چاند کہتا ہے چشمہ میری ملکیت ہے۔ اگر یہاں پانی پو گے تو میں تمہیں اندھا کر دوں گا۔ میں نے چاند کا حکم تم تک پہنچا دیا ہے۔ آگے تم خود دہ دہ دار ہو۔ میرے قاصد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب چاند رات میں تم پانی پیتے ہو تو چاند پھٹتا ہے۔ ہاتھیوں کا بادشاہ سب سے پہلے آگے آیا۔ وہ پانی میں داخل ہوا تو چاند کا عکس پلٹنے لگا۔ اُس کو خرگوش کی باتوں کا یقین آ گیا اور وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ اہل سب نے کہا ہم ایسے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہاتھیوں کی طرح تمہاری باتوں میں آجائیں۔

انبیاء علیہم السلام نے کہا کہ ہماری فصاحت سے تمہارے انکار کی بیڑیاں اور سخت ہو گئی ہیں اور تمہارے لئے دوانے زہر کا کام کیا ہے۔ جب کسی پر غضب خداوندی ہوتا ہے تو نور ہدایت اُس کے لئے مزید اندھیرے کا سبب بن جاتا ہے۔ جس کو اللہ کے قرب سے وہ مرتبہ حاصل ہو جو آسمان سے بھی بلند ہے وہ تمہاری سرداری کا کیا خواہش مند ہو سکتا ہے۔ ایسی آنکھ شیطانی ہوگی جسے حضرت آدم علیہ السلام مٹی کا ٹکڑا نظر آئے اور اُن کے باطنی اوصاف نظر نہ آئیں۔ اہل سب سے انبیاء علیہم السلام

عشق نبود عاقبت ننگے بود

عشق ہمیں ہرگز انجام کدورت و رنجی پہنچتی ہے

عشق ہائے کرپے رنگے بود

وہ عشق جو رنگ و روپ کی غلام ہوتا ہے

نے کہا چونکہ تم بُت پرستی میں مبتلا ہو اس لئے لعنت اور اندھا بنی تم پر مسلط ہو گیا ہے۔ اُس کی مدد مت یہ ہے کہ پتھر کے بُت کو تم اللہ کا شریک سمجھ رہے ہو مگر عقل اور جان کو اللہ کا ہمارا سمجھنے میں تمہیں اشکال پیش آ رہا ہے۔ بُت جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اللہ کا شریک ہو گیا لیکن انسان حوکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے تمہارے نزدیک اللہ کا ہمارا نہیں ہو سکتا۔

حکیم سنانؒ نے الہی نامہ میں جو باتیں سمجھائی ہیں وہ یہ ہیں کہ کفار کی عمر دی اور اُن کی عجیب عقل پر تعجب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی حکمتیں مُصر ہیں اور وہی اپنی حکمتوں کو خوب سمجھتا ہے۔ اُس کے فیصلوں میں بحث کرنا بیکار ہے۔ اُس کے ہر کام میں مناسبت ہے۔ اُس نے جسموں اور رُوحوں میں مکی مناسب اوصاف پیدا کئے ہیں۔ اگر اُس نے ایک رُوح کے سے کفر کی صفت پیدا فرمائی ہے تو وہی صفت اُس کے لئے مناسب ہے۔ انسان کا دل اور آنکھ قدرت کی دو انگلیوں کے قبضے میں ہیں اور وہ جس طرف چاہتی ہے اُن کا رخ موڑ دیتی ہے۔ اپنے دس کو ہمیشہ اس حال میں رکھیں کہ وہ سمجھتا ہو کہ وہ کس ذات کے قبضے میں ہے۔ انسان اور انسان میں جو فرق ہے وہ قیامت کے چوراہے پر ظاہر ہوگا۔ قلم تقدیر کے لکھے ہوئے سے نجات کا راستہ صرف عاجزی اور گریہ ہے۔ عقلمند لوگ اپنے دس کے احوال سے اپنی لہجہ کی اور بُرائی کا اندازہ لگاتے ہیں لیکن انسانی عقل اللہ تعالیٰ کی ذات اور اُس کے معاملات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔

حضرت موسیٰؑ جیسا نبی بھی اس حقیقت سے ناواقف رہا کہ اُس کے عصا میں اللہ نے کیا قوت رکھی ہے۔ وہ اُس کو محض لاٹھی سمجھتے رہے حالانکہ وہ ڈوبا تھا۔ جب اُس نے اپنے ہونٹ چلے تب اُن پر راز منکشف ہوا۔ تو جب موسیٰؑ کا علم بھی ناقص ہے تو تم اپنی نفسانی خواہشوں کی حقیقت کو جو کہ دراصل شیطانی جال ہیں کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے کسی فعل پر اعتراض اسی طرح ہے جیسے شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ! تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس آدم کو مٹی سے لہذا میں اس سے افضل ہوں تو اُس کو سجدہ کیوں کروں۔ قارون سے کہا گیا کہ اللہ نے تجھے جو دولت دی ہے اُس کے ذریعے آخرت کا طالب بن تو اُس نے جواب میں کہا کہ یہ دولت تو مجھے میرے علم اور تدبیر سے حاصل ہوئی ہے اس میں کسی کا کیا دخل ہے۔ نمرود بھی ایسی ہی حماقت کی وجہ سے خدائی کا دعویٰ دار بنا اور جلاہ ہوا۔ فرعون نے بھی غلطی کی اور دیا میں غرق ہوا۔ قوم عاد نے بھی ایسی ہی مثالوں کو سوچا تو اُن کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ ہر بد بخت کو ہمیشہ ایسا ہی نتیجہ دیکھنا پڑا۔

ہر دمے باشد ز غنچہ تازہ تر

ہر دمے چمن سے بھی زیادہ تر تازہ رہتا ہے

عشق زندہ در رواں و در بصر

زندہ کا عشق رُوح در آئینہ (ظہر و المن) میں

حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کے

حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو سینکڑوں مذاق کرنے والے جمع ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کشتی کی ضرورت تو دریا میں

وقت قوم کے مذاق کی مثال کا بیان

ہوتی ہے جہاں پانی ہو یہ کشتی کیا خشکی پر دوڑے گی؟ اس کشتی کو پہرے گا دوتا کہ اڑنے لگے۔ مذاق میں کوئی کہتا اس کا پچھلا حصہ نیزہ ہے۔ کوئی کہتا اس گدھے کا پارں کہاں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے کہ میں کشتی خدا کے حکم سے بنا رہا ہوں درجہ ہمارے مذاق اڑانے سے اپنے کام میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ جس طرح آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح آئندہ دیکھا تمہارا مذاق اڑاؤ، تمیں گے۔

ایک مٹاں سن لے۔ ایک چور رات کے وقت کسی مکان کی دیوار کی جڑ میں گڑھا کھود رہا تھا صاحب خانہ جو کہ بیمار تھا اس نے کھٹ کھٹ کی آواز سنی تو کوٹھے پر چڑھ کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ اور کس کام سے لگا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ڈھول بجا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا ڈھول کی آواز تو سنائی نہیں دے رہی۔ اس نے جواب دیا اس کی اصل آواز ٹوکل سے گا جب تیرا سب کچھ مٹ چکا ہوگا۔ جب میں ٹوٹ کر چلا جاؤں گا۔

اسی طرح تو خرگوش کو شیطان سمجھ جو تیرے نفس کے سامنے قاصد بن کر آیا۔ تیرا نفس ہاتھی ہے اور پانی سے مراد وہ آب حیات ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے حاصل کر لیا تھا۔ شیطان نفس کو گمراہ کر کے آب حیات سے محروم کر دیتا ہے۔ اہل سب نے اس قصہ و اہل کر کے خرگوش سے انبیاء علیہم السلام لائے انبیاء علیہم السلام کو دھوکے باز خرگوش سے تشبیہ دینا کفر ہے اے اہل سب! تمہاری تو حقیقت ہی کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کی ناراضگی بہت سے شہروں کی تباہی کا سبب بنی ہے۔ اس کی وجہ سے پہاڑ شق ہوئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ناراضگی سے بستیوں ویراں کر دی گئیں۔ اللہ کے بندے کی ناراضگی کی وجہ سے علی ابراہیم کے ہاتھیوں کا شکار بیلوں کے کنکروں سے ہلاک ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ناراضگی سے قوم پر پانی کا طوفان آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی سے قوم فرعون پانی میں غرق کر دی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے کی وجہ سے قوم حنی کے عذاب سے ہلاک ہوئی۔ پھر بھی تم عبرت نہیں لکرتے۔ جب انسان خود ہی اپنے آپ کو اندھا بنا لے تو وہ نور سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے معجزوں سے تو غیر ذی روح بھی متاثر ہوتے ہیں لیکن سنگدل انسان متاثر نہیں ہوتا۔ عقل اور انصاف ہو تو انسان حقیقت کو سمجھ جاتا ہے لیکن اہل سب عقل اور انصاف سے بے بہرہ تھے۔ اہل سب ان شریف رسولوں کا کہنا مان لو۔ یہ عاشقانِ خدا ہیں ان کی تصدیق کرو۔ یہ جسمِ نر میں ان کی اتباع قیامت کی رسوائیوں سے بچائے گی۔ قیامت

وز شراب جانفزیت ساقی مست

عشق آں زندہ گزیر کو باقی مست

اور جانفزائے تھے یارب کرنے والا ہے

اُس زندہ کا عشق اختیار کر جو کہ مدد ہے واللہ ہے

میں ہم نے ان حضرات کا سامنا کرنا ہے۔ اگر دُنیا میں کہنا نہ مانو گے تو وہاں کام نہ چلے گا۔ یہ رہنما اس قدر مخلص ہیں کہ تم سے کسی دوست کے علاوہ گارنٹیں مہیا نہ کر سکتے ہو کہ خدا کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں اُس کو سنو۔ آج تک بھی اس کے تابع فرماں ہے تم بھی اس کے تابع بن جاؤ۔ اللہ کی اطاعت کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے نافرمانوں کا انجام دیکھو یا آخرت کے معاملہ میں سخت کاری احتیاط اور ہوشیاری برتو۔ اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت کے لئے اعمالِ صالحہ کا توشلہ لے۔ اگر نعوذ باللہ آخرت کا معاملہ شخصِ افسردہ بھی ہے تو اعمالِ صالحہ کرینے میں کون مضرّت بہر حال نہیں ہے اور اگر آخرت کا معاملہ حقیقت ثابت ہوا تو یہ اعمالِ صالحہ کام آئیں گے اور قیمت حقیقتاً ہوئی اور اعمالِ صالحہ نہ ہوئے تو بحال رہا ہے۔

اس لئے احتیاط یہی ہے کہ نیک کام کر سنے جائیں۔ حاسد شیطان ہر اس آدم کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اُس نے چاروں سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں تک کر دیا کہ عیسٰی حضرت پر اس قدر روٹا پڑا کہ اُن کی تری سے زمین پر گھاس اُگ آئی۔ اسے جسم کے پھار پر اس (شیطان) کے سر پر ہمیشہ لَاحَوَلْ وَ لَکُوْر چلاتے رہو۔ چونکہ تمہیں وہ نظر نہیں آتا اس لئے اُس کے مارنے کے لئے صرف لَاحَوَلْ کی کوری کام دے سکتی ہے۔ شیطان بھی اسی طرح شکار کھیلتا ہے کہ عسائی شہوات کے دانے ال دینا ہے اور خود بھپا رہنا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ دانہ بگوا اور جال میں نہ پھنسو لہذا داند دیکھ کر ہی بھاگ جاؤ۔ جو شیطان مذکور سے بچے گا وہ جنت کے باغوں میں غذائیں حاصل کرے گا۔

اُس پرند کے حال کی تباہی ایک پرند ایک ریخت کی شاخ پر بیٹھا تھا۔ اُس کی آنکھ دانے پر جمی ہوئی تھی اور جس اُسے اُس دانے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ جس نے لالچ سے نچنچہ کاری چھوڑ دی عقل سے خالی کر دیا۔ اُس نے دانہ کھایا اور شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ شکاری نے اُسے دنگ کیا اور کھالیا۔ ایک اور پرند بھی تھا جو اُس دانے کو دیکھ رہا تھا۔ اُس نے لالچ نہ کیا اور اپنی نظر جنگل کی طرف لگائی۔ اس طرح جال سے بچت پامیلا۔ نساں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے ورنہ برباد ہو جائے گا۔ نچنچہ کاری انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ نے ہر کام کے ساتھ اُس کا جوڑ لگا دیا ہے۔ گناہ کے ساتھ توبہ کا جوڑ لگا ہے۔ گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے نادانی سے توبہ تو دیتا ہے۔ توبہ پھر توبہ کر لے اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن ہم ہمیشہ نہیں ہوتا۔ توبہ کا شکر یہ تو یہ ہے کہ پھر بھی معصیت کی طرف رُخ بھی نہ کرے۔

توبہ بے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن بار بار توبہ کرنے اور توبہ کرنے والوں کی حالت تو ان کتوں کی سی ہے جو جال سے مٹی سردی کی تکلیف سے ڈبے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اتنے گناہوں میں اپنے لئے پھروں کا گرم گھر

یافتہ نواز عشقِ اُوکار و کیا
اُس کے عشق سے عز و شرف پایا

عشقِ اُس بگڑی کہ حبلِ مہیا
اُس کا عشق اختیار کر کر تمام نبیوں نے

بنائیں گے تاکہ جازوں کی تکلیف سے بچ جائیں۔ گرمی کے موسم میں جازوں کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ وہ آرام سے درختوں کی چھاؤں میں سوتے رہتے ہیں اور خوب موٹے ہو جاتے ہیں اور بچھنے لگتے ہیں کہ وہ کسی گھر میں نہیں ٹانگیں گے۔ جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو توبہ کے درمیان پہنچنے کے لیے آرام گاہ بنانے کا سوچتا ہے۔ مصیبت سے نجات پانے ہی اپنی توبہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرنا نعمت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ شکر گزار بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ شکر و نعمت میں وہی نجات ہے جو بدن اور رُوح میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔" اللہ تعالیٰ جس کو شکر کی نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ دولت کو فقیروں میں تقسیم کرتا ہے۔ اللہ کی جانب سے ایسی غذائیں حاصل کرتا ہے جس کی وجہ سے شش پروری و دوسرے لوگوں کا دروازہ منکھٹانے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ شکر مزید نعمتوں کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ جبری کافروں نے کہا اگر ہم اپنے اختیار میں ہوتے تو تمہاری نصیحت کو ہم یقیناً مان لیتے لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب خدا نے ہمیں منکر بتایا ہے تو اب ہم کس کی گفتگو سے مومن بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی پتھر کو لعل بننے کو کہے تو یہ کہنا سب بیکار ہے۔ جن صفات پر اللہ نے چیزوں کو پیدا فرمایا ہے ان میں تبدیلی ناممکن ہے۔ ہر چیز کا ایک حصہ مقرر ہے اس کو وہی حاصل ہوگا۔ ہماری کوشش سے پہاڑ کیسے بن سکتا ہے۔

انیہ دیکھنے نے جواب میں کہا صفات و قسم کی ہیں۔ ایک میں تبدیلی ناممکن ہے اور دوسری میں ممکن ہے۔ ایک چیز میں مبعوض ہونے کی صفت ہوتی ہے پھر وہی چیز محبوب بن جاتی ہے تو اس کی یہ صفت بدل گئی۔ ریت میں گل و گزار بن جانے کی صفت ہو سکتی ہے۔ اس طرح بعض امراض، علل ہیں اور بعض قابل علاج۔ گونا گونے کا علاج نہیں ہے لیکن سر درد کی کیفیت علاج سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جو دوائیں امراض کا ازالہ کرتی ہیں ان دواؤں اور امراض میں ایک مناسبت ہوتی ہے۔ اہل سب نے کہا اگر ہم تسلیم بھی کریں کہ اوصاف میں تبدیلی اور امراض کا علاج ممکن ہے تو ہمارا وصف اور مرض ناقابل علاج ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سالہا سال سے ہم لوگ ہمیں نصیحتیں کر رہے ہو لیکن ہمارے دل اور بھی سخت ہو گئے ہیں اگر ہمارا مرض قابل علاج ہوتا تو کچھ تو فائدہ ہوتا۔

انبیاء علیہم السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی بُری چیز ہے۔ بہت سے معاملے شروع میں مشکل نظر آتے ہیں پھر آسان ہو جاتے ہیں۔ ناامیدیوں کے بعد امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ کم سنگدل ہو گئے ہو لیکن یہ

چاندرد با آید بود دست خویش

(۱۰) ”نہا میں کھلے (ایسے) گھر دے دیے ہیں۔“

شمرندار دچون ازل بودست پیش

وہاں تک کہ ایک بڑا ہیرو بن جائے کیونکہ "زلزلے میں پہلے کا ہے"

کچھ لوگ تبلیغِ رسالت میں ہمیں تمہارے قبول کرنے یا انکار سے بحث نہیں ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہمیں ریت میں بیج بونے کا حکم دے گا تو ہم بودیں گے خواہ وہ اگے یا نہ اگے۔ چونکہ تمہیں تبلیغ کرنے کا بھی ہمیں علم ہے اس لئے ہم اُس کے حکام تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ کوئی ہماری بات قبول کرتا ہے یا نہیں۔ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں اور اُسی کی خاطر لوگوں کی بخشی مول لے رہے ہیں تبلیغ میں ناکامی ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے۔ دس گرفتہ وہ ہوتا ہے جو دوست سے مجبور ہو۔ ہمیں تو ہر وقت قربِ الہی حاصل ہے۔ ہمارا محبوب جو کہ حضرت حق ہے۔ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اُس کی رحمتیں ہر وقت ہم پر نچھوڑی رہتی ہیں۔ ہمارے دل اُس کی محبت سے گزرا رہے ہیں۔

جب اس سال پر رُوحانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو زمان و مکان کی قید سے رہائی ہو جاتی ہے۔ جسمِ زمان و مکان کا پابند ہے۔ اصحابِ کہف پر رُوح کا غلبہ تھا تو اُن کے لئے تین سو نو سال ایک روز کے برابر تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اس حالت میں ایک دل یا دس کا کچھ محسوس نہیں ہیں جبکہ رُوحِ زمان و مکان سے مقید نہیں ہے تو اُس کے لئے نہ بڑھاپا ہے اور نہ تھکن۔ اس عالم کی یہ مستی قربِ الہی کی وجہ سے ہے۔ جس نے کسی چیز کو چمک نہ ہو وہ اُس کا ذائقہ نہیں جان سکتا۔ جس طرح دیرِ خفت کا قصہ بھی نہیں کر سکتی اسی طرح اہلِ دنیا اس مستی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ انبیاءِ عظیم کی اطاعت کر لینے والے نجات پا جاتے ہیں اور جو ان کے منکر ہوتے ہیں وہ ابدی عذاب میں جکڑ ہو جاتے ہیں۔ اہلِ سبائے تم اپنے آپ کو باسعادت قرار دیتے ہو لیکن ہم تمہیں نخواست سمجھتے ہیں کیونکہ ہم فکرِ دس سے فارغ تھے تم نے ہمیں فکر مند بنا دیا۔ ہم متفق تھے اب ہم میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔

انبیاءِ عظیم نے کہا جو بُرائیوں نے بتائی ہیں اُن کا سبب ہم نہیں ہیں۔ ہم تو تمہیں عذاب سے ڈراتے ہیں جو تم پر نازل ہونے والا ہے۔ ان لئے کہ نبی اپنی آنکھوں سے وہ عذاب دیکھ لیتا ہے جو تمہارے دل پر نازل ہونے والا ہوتا ہے۔ تمہاری مثال اُس مریض کی سی ہے جس کو حبیبِ مُنہتر چیز کھانے سے روکے اور وہ طبیب پر اٹے الزام دھرے۔ تم لوگ نجومیوں اور طبیبوں کی مات مان پیتے ہو جو کہ مخلصِ مگن سے مات کہتے ہیں لیکن ہماری پیش گوئیاں جو بالکل صحیح ہوتی ہیں اُن کو تسلیم کرنے کے لئے تم تیار نہیں ہو۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ عذاب کا اثر ہاتھماری طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک شخص باغِ خانے سے اُسے دیکھ رہا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ سانپ کی بات نہ کر میں غمگین نہ کرو اور خوشی کی زندگی گزارنے دو۔ جب اثرِ دہا اُس لئے گا تو تمہاری ساری خوشیاں کڑای ہو جائیں گی۔ پھر تم بتانے والوں سے یہ کہو گے کہ ڈھیر سے کپڑے پہناؤ لہذا تو میں مان لینا۔ ڈھیر سے پھر مارتا تو میں آگاہ ہو جاتا۔

ہم سرست و پاؤ ہم بے ہر دوں
سرورِ نیر بھی رکھا ہے ہر بعیرِ سردیا بھی ہے

بلکہ چوں آبِ ستِ ہر قطرہ ازال
بلکہ پانی کی طرح ہے اور اُس کا سرِ قطرہ

و جواب میں کہے گا تو میری بات سے آزرہ ہوتا تھا۔ وہ جواب دے گا کہ میں اب کوس خوش ہوں۔ وہ کہے گا میں تو شرفیت سے کام لیتا تھا۔ مجھے مصیبت سے بچانے کے لئے نصیحت کرتا تھا لیکن ٹوٹنے اس نصیحت کی بالکل قدر نہ کی۔ مینوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ تم ان سے بھدنی کرو تو وہ اس کے بدلے میں تم سے بُرائی کرے گا۔ انسان کا نفس ایسا ہی کیسہ ہے اس کے ساتھ بھدنی کرنا اور اس کو مضبوط بنانا مناسب نہیں ہے۔ اس کو مجاہدوں سے کمزور کرتے رہو۔ کسی شریف سے شرفیت کرو گے تو وہ سرگنا شرفیت برتے گا۔ کیسے پر جو رو جفا کرو گے تو وہ احمات کرے گا۔ کافر بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ دُعا میں ان کو اللہ کی نعمتیں میں تو کفر بڑھا سکتا دورخ کے عذاب میں خدا کو مانیں گے اور پکاریں گے۔ اللہ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ دونوں کو خوشی سے خواہ جبر سے تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ احمات کرنی ہی پڑتی ہے خواہ خوشی سے خواہ مجبوری سے۔

جس دُعا کی تخلیق کا باعث عبادت اور طاعت ہے۔ اگر خوشی سے نہیں کریں گے تو جبر کرنی پڑے گی۔ مومن جنت اور دُعا میں طاعت گزار کرے گا اور کافر دورخ میں کرے گا۔ انسان میں بہت سے کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں لیکن اُس کی تخلیق کا اصل مقصد عبادت و نزاری ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ "میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر عبادت کے لئے"۔ کسی کتاب کی تصنیف اور اشاعت کا اصل مقصد اُن فن و علم کو جاننا ہے جس فن کی وہ کتاب ہے۔ اگر تم اُس کا ہنگامہ بناؤ گے تو وہ ہنگامہ تو بن جائے گا لیکن یہ تباہی غلطی ہوگی۔ اسی طرح اگر انسان عبادت نہ کرے گا بلکہ دوسرے کاموں میں لگے گا تو یہ اُس کی غلطی ہوگی۔ لہذا اصل مقصد اُس کے ذریعے فتح پانا ہے۔ وہ کھوٹ بھی بن سکتی ہے لیکن تو اُس سے کھونٹے کا کام لے گا تو تیری حماقت ہوگی۔ ہر انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے لیکن ہر ایک کا عبادت خانہ جدا ہے۔ شریف کا معبد تو کثر مَنَّا "یعنی کرام کیا گیا اور یسٹم کا معبد" اسْتَقْتُمْ "ہے یعنی بیکار کیا گیا۔ شریف انسان انعامات الہی کے وقت عبادت گزار بنتا ہے اور کمزیر مصیبت میں مبتلا ہو کر۔

اللہ نے ظالم بادشاہ، متکبروں کو تابع بنانے کے لیے بنائے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں متکبروں کے جھک کر گزرنے کے لیے کھڑی بنائی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک کھڑکی بنائی جس میں سے جھک کر گزرتا پڑتا تھا تاکہ بنی اسرائیل کے حکمرانوں سے جھک کر گزریں اسی طرح اللہ نے متکبروں کے لئے ظالم، دشاہوں کا وجود اور

دست مزد و اجرت خدمت ہم اوست

اُن کا مجاہدہ اور اُن کا انجام بھی اللہ ہی ہے

ماشاں را شادمانی و نسیم اوست

ماشوں کی محبت و خوشی اللہ ہی ہے جو بخشنے والا ہے

دورِ رخ بنائی۔ دورِ رخ کو بھی ایک چھوٹی کھڑکی ہی سمجھو کیونکہ وہاں کافر بھی سجدہ کریں گے۔ اُن متکبر لوگوں کے سجدے اللہ تعالیٰ نے لائق نہیں تھے کیونکہ اُن کو اللہ سے کوئی مناسبت نہیں۔ یہ انسان میں لیکن انسانیت سے خالی ہیں نیکوں کی در اُس کی مثالیں وہی ہے جو گئے اور رکھل کی ہے۔ یہ دُک چوہے کی طرح بی سے توڑتے ہیں لیکن شیر سے جو کہ بدرجہ افضل ہے نہیں ڈرتے۔ دورِ رخ اور ظالم لوگوں کی شکل میں اللہ نے پے بوسے پالے ہوئے ہیں یہ لوگ اُن سے ڈرتے اور اُن کی اطاعت کرتے ہیں۔ بے ل اور برتر خدا کو، نثار شریفوں کا کام ہے۔ اُن متکبرین کے لئے ادنیٰ رُت ہیں لہذا یہ اُن ہی کو پوجتے ہیں۔ شیروں سے ڈرنا چوہوں کا کام نہیں بلکہ ہرن جیسے پاکیزہ اور معصوم جانور کا کام ہے۔ اب اُن کے اُن معبودوں کا زیادہ کرنا چاہیے ورنہ وہ معبودوں میں سمجھے شخصیں گے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ جیسی تو ہمارا اس قدر ذکر کیا جا رہا ہے۔

محنت اور مشقت کی زندگی گزرنے والے لوگ شا کر ہوتے ہیں اور عموماً مادی سرکش ہو جاتے ہیں۔ ایک قصہ اُس لو ایک صوفی نے جب اپنا دسترخوان خالی دیکھا تو وجد میں گیا اور رقص کرنے لگا۔ دوسرے صوفی بھی اُس کے ساتھ شامل ہو گئے وہ خوب نعرے مار رہے تھے حتیٰ کہ مست اور بے خود ہو گئے۔ ایک شخص نے انہوں نے صوفی سے پوچھا کہ تمہارا دسترخوان تو روٹی سے خالی ہے اس پر اتنی خوشی اور مستی کس لئے ہے؟ صوفی نے جواب دیا کہ تو طالب وجود ہے ہماری بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہم روٹی کے نہ ہونے ہی کے طالب ہیں۔ عشق ہمیں روٹی کا کام دیتا ہے۔ ہم ہر چیز کی O کے طالب ہیں۔ جس طرح عاشقوں کا نفع بغیر سرمایہ کے ہوتا ہے اسی طرح وہ بغیر پندوں کے پروا کرتے ہیں جیسے نئے شیخ بغیر ہاتھ کے جھولی میں لیتے تھے۔

انما ز وجودات میں ہوتا ہے عدموں میں یکسانیت ہے لہذا عاشقانِ خدا ایک رنگ ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنے سے مناسبت رکھنے والی بات کو سمجھتا ہے ورنہ اعتراض کرتا ہے۔ اُس بے وقوف نے صوفی پر اسی لئے اعتراض کیا کہ وہ فنا کے ذوق سے ناواقف تھا۔ شرخو رچہ صرف دودھ کے مزے سے واقف ہوتا ہے اور اُسی کی لذت کو سمجھتا ہے۔ کھانوں کی لذت کو نہیں سمجھ سکتا۔ پی کی لذت صرف خوشبو ہے۔ انہوں کے لئے کھانے درکار ہیں۔ وہ محض خوشبو سے پیسے بھر جانے کو نہیں سمجھ سکتا۔ اشیاء کے احوال ہر شخص کے اعتبار سے جدا گانہ ہیں۔ جس شخص کے مناسب جو حال ہے وہ اُسی کو سمجھ سکتا ہے۔ دریا نے نسل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اُن کی قوم کے لئے راستہ بنا لیکن فرعون اور اُس کا لشکر اسی میں ڈوب گیا۔ آندھی سے قوم عاد برباد ہوئی اور حضرت ہود علیہ السلام اور اُن کی قوم کے لئے فتح کا سبب بنی۔ گ حضرت ابراہیم علیہ السلام

عشق نبود میرزہ سودائی بود
وہ عاشق نہیں بلکہ سودائی ہے

غیر معشوق ارمِ ثانی بود
جو کوئی صلِ محبوب کے علاوہ کسی کا دیوتا ہے

کے لئے گلزار بنی لکڑی وہ مرد کے لئے باغ ہوا کتنی۔ درد و غم عاشقوں کی نذر ہے اور کینے اس طرح حلوہ بھی کھا جاتے ہیں تو ان کو بدبختی ہو جاتی ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے خدائی پیالہ پینے اور مختلف اشخاص کے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سے اللہ کی خوشبو حاصل کرنے میں اعتبار سے مختلف کی ایک اعلیٰ مثال حضرت حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درمیان مشرق

ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے کچھ تاثیر رکھتا تھا اور دوسروں کے لئے اُس کی تاثیر دوسری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبیاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو نظر آئیں بھائی نہ دیکھ سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کئے دے رہے تھے اُن کے بھائی اُن کو کتوں میں ڈال کر مارنے کی فکر کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کا دسترخوان حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے انوار و برکات سے پُر تھا بھائیوں کے لئے خالی تھا جن لوگوں کے دل نخواست سے پر ہوں اُن کو نور نظر نہیں آتے۔ اسی لئے کفار کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ نماز میں کیفیت اس شخص کو میسر آ میں اُس جو قلب کو مصفیٰ کر کے حصولِ قلب کے ساتھ نماز داکرے گا۔ عاشقوں کی جانوں کے لئے عشقِ عذ ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طلبِ صادق تھی اس لئے انہیں دُور ہی سے اُن کی خوشبو محسوس ہو گئی۔ وہ شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر گیا وہ طلبِ صادق سے خالی تھا۔ اُس کو اس قیص میں کوئی خوشبو معلوم نہ ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کڑوں میں سے اس خوشبو کو محسوس کر رہے تھے۔ جو عالم بے عمل ہوتے ہیں اُن کی مثال اس قیص لے نے والے کی ہے۔ عالم بے عمل کے وعظ سے و علم سے جاہل جن میں طلبِ صادق ہوتی ہے ناکندہ اٹھایے ہیں بے عمل عالم کے پاس ایک عارضی چیز ہے جو موت کے بعد اُس کے لئے فائدہ مند نہیں یہ تمام تقسیم اللہ کی جانب سے ہے۔ جس کا جو حصہ ہے وہ اُس کو ملتا ہے غالب کا اُس میں کوئی دخل نہیں۔ ایک شخص کے نصیب میں وہ خیالات ہوتے ہیں جو اُس کے لئے موجبِ راحت ہوتے ہیں لیکن دوسرے کے لئے وہ خیالات ہیں جو اُس کو تباہ کر دیتے ہیں نیک خیال کے نتیجے میں انسان کو راحت و آرام ملتا ہے اور بُرے خیال والا عالم

ہر چہ جز مشوق باقی جملہ سوخت
تو سہ طلبِ محبوبِ حق کی ہر غراش کو ملاتا ہے

عشق آں شعلہ است کو چوں برفروخت
عشق وہ شعلہ ہے جب روغن ہو جاتا ہے

کی جابجائی کا سبب بنتا ہے۔

خیالات کی یہ تقسیم اللہ کی جانب سے ہے۔ انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کس سے خیالات آرام دہ ہیں اور کس سے خیالات تباہ کن ہیں۔ انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اُس کے دل میں خیالات کس راہ سے آتے ہیں۔ انسان اپنے لئے اچھے اور بُرے خیالات کو خدا کی مدد سے پہچان سکتا ہے کیونکہ یہ خیالات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں انسان کے ساتھ نہیں ہیں۔ خیالات کے آنے کی راہ عدم میں ہے اور اُن کی راہ مگر معلوم کرنی ہو تو اللہ کے فضل کا دامن پکڑو۔ اُس کا دامن اللہ کے احکام میں۔ اُن سے وابستہ ہو جا۔ بعض لوگ نیک بخت ہوتے ہیں اور بعض بد بخت۔ اس کی مثال یوں ہے۔ ایک شخص باغوں اور سہروں سے لطف اندوز ہے۔ اُس کے پاس ہی ایک شخص گرمی اور پیاس کی تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ تکلیف اٹھانے والے راحت اٹھانے والے پر متعجب ہے اور راحت اٹھانے والے تکلیف اٹھانے والے پر۔ راحت اٹھانے والے تکلیف اٹھانے والے سے کہتا ہے کہ تو بھی ادھر آ جا کیوں تکلیف اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ادھر نہیں آ سکتا ہوں۔ یہی حال مومن اور کافر کا ہے۔ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ قائم ہیں۔ نہ یہ کس کا کہنا ماننا ہے اور نہ وہ اس کا۔ ہر ایک تقسیم خداوندی کے مطابق اپنا اپنا حصہ حاصل کر رہا ہے۔

پچھلے زمانے میں ایک حاکم تھا۔ اُس کا ایک غلام سفر نامی تھا۔ صبح کے وقت حاکم کو حمام کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اُس نے سفر کو قہم دیا کہ حمام میں استنہ کا سامان اٹھادو دونوں حمام کی طرف چل پڑے۔ رستے میں مسجد تھی اور سفر کے کان میں اذان کی آواز آئی۔ سفر نماز کا فریضہ تھا۔ اُسے آقا آپ اس دکان پر ٹھہریں کہ میں نماز ادا کر لوں۔ سفر مسجد میں چلا گیا اور آقا دکان پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے غرور کی شراب میں مسکاتا تھا توڑی سی دیر کے بعد پریشان ہو گیا۔ جب امام اور دوسرے نمازی باہر آ گئے تو وہ اور غصے میں آ گیا۔ ادھر سفر نماز ادا کرنے کے بعد اور ادو و طاعت پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آقا نے آواز دی کہ ٹو باہر کیوں نہیں آتا اور کیا ٹو میری آواز سُن رہا ہے؟ تجھے کس نے پکڑا ہوا ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ سفر نے اندر سے آواز دی کہ مجھے وہ باہر نہیں آنے دے رہا۔ آقا نے پوچھا وہ کون ہے؟ جس نے تجھے اندر روکا ہوا ہے اور باہر آنے نہیں دیتا۔ سفر نے جواب دیا کہ یہ وہی ذات ہے جو تجھے مسجد کے اندر آنے سے روکے ہوئے ہے۔

وہ ایک ہی سمندر ہے جو مچھلیوں کو باہر نکلنے سے روکتا ہے اور خشکی کے جانوروں کو اندر آنے سے روکتا ہے۔ ہر چیز اپنی جیس کو کھینچتی ہے اور غیر جنس کو دفع کرتی ہے۔ دریا اور مچھلی کا تعلق ایک ہے لہذا دریا مچھلی کو کھینچتا ہے اور خشکی کے

مگر شکر غایت است آں جاں کندن است
اگر وہ شکر خودی میں بہ تو جب رسی ہے

ہر چہ جزو عشق خالصہ احسن است
غلتے غلتے تیرے عشق کے طالع جو کہ ہے

جانوروں کی اصل مٹی ہے پانی غیر جنس ہونے کی وجہ سے اُسے روکتا ہے۔ جنسی غیرت کا قتل بہت سخت ہوتا ہے یہ صرف اللہ کے فضل سے ہی کھلتا ہے۔ اس لئے تم راضی برضا و خداوندی ہو جاؤ تب یہ قتل کھلے گا۔ انہں اگر اپنی کوشش سے یہ قتل نہ کھول سکے تو شیخ کی طرف رجوع کر سہے۔ مرید کو جب خود فراموشی حاصل ہو جاتی ہے تو تب شیخ اُس کو یاد کرتا ہے۔ جب مرید شیخ کا غلام بن جاتا ہے تو شیخ اُس کو علاقہ دنیوی سے آزاد کر دیتا ہے۔ اگر اُس آدمی کے طالب ہوا و دل کی زندگی چاہتے ہو تو عبادت اور احسان کرنا خدای کو چھوڑ کر خدائی اللہ حاصل کرنے پر تبادلاً حاصل ہوتا ہے۔ بچوں سے وصال اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو فنا کر ڈالے۔

انبیاء علیہم السلام کا منکروں کے قبول سے مایوس ہو جانا
انبیاء علیہم السلام اُن منکروں کے انکار سے مایوس ہو گئے۔ انہوں نے مایوس ہو کر یہ سوچا کہ اُن کو

ضیحت کرنا تو ایسا ہی بیکار ہے جیسا کہ غنڈے لوہے کو کنڈیا سوراخ در پتھر سے میں پھونک بھرنا۔ انہوں نے پھر سوچا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہے جب تک ادھر سے کشش نہ ہو ان کی ہدایت ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اصل حکمراں ہے اور جو کچھ ہے عالم بال کی طرف سے ہے۔ قضا و قدر کے فیصلے کے پیش نظر اعلیٰ وسی کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔ میں تو یقیناً مہینچانے کا حکم ہے خواہ مفید ہو یا نہ ہو۔ پتھر مرنے کے بعد پتھر پتھر کا کہ انسان جنمینی ہے یا جنتی لیکن زندگی میں اُس کو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا کے سارے کاروبار توقع اور امید پر مبنی ہیں۔ تجارت کرنے والا سمندری سفر کی تکلیف اسی لئے برداشت کرتا ہے کہ اُسے امید ہوتی ہے کہ وہ اس طرح نفع کا سکتا ہے۔ جب دنیا کے کاروبار مہموم نفع کی بنیاد پر چلتے ہیں تو دین کا کاروبار اس کا زہر وہ مستحق ہے کہ مہموم نفع کی بنیاد پر کیا جائے۔

عبادات رحمت اور قبولیت کی امید پر ہی کرنا ضروری ہے۔ مصائب پر صبر مقبولیت کا سبب ہے۔ انسان میں جب یہ برداشت پیدا ہو جائے کہ تلخ باتوں سے اُس میں کئی پیدا نہ ہو تو وہ شہد کی طرح شیریں بن جاتا ہے۔ انسان مصائب ہمیں کڑی محنت ہو کر خوش ذوق بناتا ہے۔ جب بچے کو یہ احساس ہو گیا کہ مصائب تکمیل کا ذریعہ ہیں تو وہ اپنے آپ کو پکوانے کے لئے خندہ پیشانی سے راضی ہو جاتا ہے۔ سی طرح ان مصائب اور مجاہدوں کے ذریعے ہی ہم آغوش رحمت میں راہ پا سکتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور زندگیاں سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی مظہر ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے نفع حاصل کئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اولیاء علیہم السلام ہیں۔ اولیاء علیہم السلام کی ایک جماعت وہ ہوتی ہے جن کو ابدال بھی نہیں پہچان سکتے تو عوام انہیں کیا پہچانیں گے۔ جو امیاء علیہم السلام کے نفع ہیں وہ سب اُن کو حاصل

قابلیت تو حق دہاں لے کر دے
لے باقی اصل قابلیت تو نور حق ہے

کسب نہیں عشق مست جذب اندر
دیں کی تمکنتی عشق و رومی مذہب ہے

ہیں۔ وہ اولیاء اللہ اور اُس کی کرامتیں اللہ کے حریم میں پوشیدہ ہیں اور وہ اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہیں۔ دین کے بارے میں تیری سستی اس لئے ہے کہ تجھے یہ خبر نہیں ہے کہ حضرت حق کی رحمت ہر وقت اور ہر جگہ تجھے اپنی طرف نکالتی ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا رومال
اس حکایت سے یہ حقیقت بتانا مقصود ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کے حکم سے گم پانی کا کام کر دیتی ہے۔ حضرت کو تنور میں ڈالنا اور اُس کا نہ جلنا انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک شخص مہمان ہوا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ اُن دنوں کا دسترخوان چکنائی وغیرہ سے پیلا ہو گیا۔ انہوں نے لونڈی سے کہا کہ اسے تنور میں ڈال دو۔ سب مہمان حیران رہ گئے۔ وہ اُس کے دھوئیں کے خطرے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے تنور سے نکال لیا تو وہ پاک سفید اور میل کچیل سے صاف تھ۔ لوگوں نے پوچھا اے صحابی! یہ جلا کیوں نہیں اور صاف کیسے ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے اپنا ہاتھ منہ اس سے پونچھا تھا اب یہ نہیں جلتا۔ اے شریف آدمی! اگر ایک بے جان کو نبی ﷺ کا قرب حاصل ہو جانے سے ایسی فضیلت عطا ہوگئی تو عاشق کو کیا کچھ نہ ملے گا۔ اگر کعبہ و ایٹ پتھر ہوتے ہوئے ایسا مقام مل گیا تو انسان کو اس سے زیادہ شرافت عطا ہو سکتی ہے۔

مہمانوں نے لونڈی سے پوچھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ تو اس راز سے واقف تھے تو نے کیوں بے سوچے سمجھے رومال آگ میں ڈال دیا؟ لونڈی نے جواب دیا کہ میں یہ سمجھے ہوئی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ غلط حکم نہیں دے سکتے تھے۔ میں اللہ کے نیک بندوں سے اُمید رکھتی ہوں کہ یہ کبڑا کیا چیز ہے اگر یہ مجھے بھی حکم دیں کہ آگ میں کود جاؤ تو میں اپنے اعتقاد سے اللہ کے بھروسے پر اپنا سر اس میں ڈال دوں گی۔ اے دوست! مردوں کا اعتقاد اُس خادمہ سے کم نہیں ہونا چاہیے کہ مراد کا دل اگر اُس خادمہ سے کم درجے پر ہے تو وہ دل نہیں ہے بلکہ پیٹ ہے۔

آنحضور ﷺ کو عرب کے اُس قافلے کی فریاد پہنچنا
پانی نہ ہونے کی وجہ سے عربوں کے ایک قافلے کی جو کہ پانی کی پیاس مرنے کے قریب تھا آنحضور ﷺ کا گھر ہو۔ آپ ﷺ نے دیکھا کہ قافلے کے لوگ اور جانور جیاس سے بے حال ہو گئے ہیں۔ آپ ﷺ کو اُن لوگوں کی حالت پر بہت رحم آیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا جلدی کرو اس نیلے کے پیچھے پہنچو۔ ایک جھٹی ایک دھڑ پر پانی کی مشک لے کر جا رہا ہے اُسے اونٹ سمیت

چند کب خن کئی بگزار و بس
کب تک نہیں کئی کرے گا بس اب پڑے

کب قاتی خواہد اس فتن خن
تیر یکینہ من فانی چیزوں کا خوشند ہے

میرے پاس پکڑ کر لے آؤ۔ وہ لوٹ اس جھٹی کو پکڑ کر لے آئے۔ اُس نے پوچھا، مجھے کس کے پاس لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اُس کے پاس لے کر جا رہے ہیں جو جانوں کے نور ہیں، اور مخلوقات میں سب سے بلند مرتبہ ہیں، انہوں نے آنحضور ﷺ کی تعریف کی۔ جھٹی بولا تو پھر تو یہ وہی جادوگر ہے جس نے کچھ لوگوں کو اپنے جادو سے مغلوب کر لیا ہے۔ میں اُس کے پاس، نکل نہیں جاؤں گا۔ وہ اسے کھینچتا تھا کہ بروہی نبی اکرم ﷺ کے پاس لے آئے۔ آپ ﷺ نے یہ سوں سے فرمایا کہ اپنے برتنوں میں اس مشک سے پانی بھر دو۔ خود بھی پی لو اور اونٹوں کو بھی چادو۔

آنحضور ﷺ کی برکت سے پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اگر کو بھی اُس مشک پر رشک آنے لگا۔ جھٹی کی ایک مشک سے سارا قافلہ اور جانور سیراب ہو گئے۔ یہ واقعہ غیر معمولی تھا۔ دراصل یہ پانی مشک سے نہیں آ رہا تھا۔ مشک تو ایک پردہ تھا۔ اصل پانی غیبی چشمے سے آ رہا تھا۔ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ پانی کو ہوا میں اور ہوا کو پانی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اُس کی قدرت بغیر اسباب اشیاء کو عدم سے وجود میں لے آتی ہے۔ چونکہ انسان بچپن ہی سے اشیاء کے وجود کو اسباب سے متعلق کرتا آیا ہے اس لئے اُس مشک کو آڑی اسباب بنا دیا گیا۔

چونکہ ہم مسنونہ اسباب یعنی ذات خداوندی سے عاقل ہیں اس لئے اسباب کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جب سب اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اُس کو پکارتا ہے۔ تب اللہ فرماتا ہے کہ تعجب ہے اب کیوں میری طرف متوجہ ہوا ہے؟ بندہ اپنی عاجزی سے عرض کرتا ہے اے میری توبہ میں اب اسباب پر سہارا نہیں کروں گا۔ اس توبہ کرنے والے سے اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں انسان عہد میں بہت کمزور ہے توبہ کرنے کے بعد بھی وہی کچھ کرنے لگتا ہے جس سے توبہ کی تھی۔ قرآن پاک میں ہے جہنمی کہیں گے کہ اے رب! ہمیں دُنیوں میں لوٹا دے تو ہم نیک کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر وہ لوٹا بھی دیئے جائیں تو پھر پلٹ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا: ”ہمارا کام احسان اور وفا ہے، خواہ بندہ بد عہدی اور گناہ ہی کرے۔“ چونکہ انسان نے اصل ذات کا مشاہدہ نہیں کیا اس لئے اُس کی اسباب سے وابستگی قابلِ معافی ہے۔ جھٹی کے مشکیزے کے پانی کی کثرت کو دیکھ کر کھالے کے لوگ حیران رہ گئے۔

سب کو سیراب کرنے کے بعد آنحضور ﷺ نے غلام سے کہا کہ جاؤ۔ جھٹی غلام کے دل میں اللہ نے ایمان کا پودا بکھیر دیا۔ اُس کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور اُس کے سامنے اسباب کی کوئی حقیقت ہی نہ رہی۔ وہ جھٹی غلام اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور اُسے اپنا آقا اور گھریا ہی نہ رہا۔ اللہ نے اُس کی حالت میں پلچل پیدا کر دی اور وہ مقام حیرت

عاشقِ مصروع او کافرِ بود

اللہ اللہ کی کسی بنائی ہوئی پیر کا عاشق کافر ہے

عاشقِ صنیع خدا بافرِ بود

جو اللہ کے فعل کا عاشق ہو وہ بائرا ہے

میں چد گیا۔ آنحضور ﷺ نے اس پر بہت شفقت فرمائی اور حیرت سے اسے مقام صحو میں لائے۔ اس نے حضور ﷺ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے چہرے پر مل و دوست بوی کی۔ اس حشی کا رنگ جو رات کی طرح سیاہ تھا دن کی طرح منور ہو گیا۔ وہ خوشی کی مستی میں اس طرح روانہ ہو کہ اسے اپنے تن من کی خبر نہ تھی۔ اسے واپس آنے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ اس کے آقا نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے گاؤں والوں کو بدالیا کہ اونٹ اور کھال تو میرے ہیں لیکن کاغے چہرے والے غلام کہاں گیا؟ غلام کے چہرے کا نور ان سب پر غالب آ رہا تھا۔

مالک نے سوچا کہ شاید اس شخص نے غلام کو مار دیا سو اور اونٹ اسے یہاں سے آیا ہو۔ آقا نے پوچھا اے شخص! تو کون ہے ورمیر غلام کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا اے آقا میں ہی تیرا غلام ہوں۔ آقا بولا تو تو مجھے کوئی ترک یا یمنی لگتا ہے حشی نہیں ہے۔ اس نے کہا آقا میں تیرا غلام ہی ہوں لیکن اللہ کی مہربانی کے ہاتھ نے مجھے منور کر دیا ہے۔ میں صدر سے ملا ہوں اور اس نے مجھے بدر بنا دیا ہے۔ آقا نے کہا میں نہیں مانتا تو بتا کہ میرا غلام کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو؟ غلام بولا اے آقا! اگر میں تمہیں وہ سب راز کی باتیں بتا دوں جو مجھے خریدنے کے بعد میرے اور تیرے درمیان ہوئی ہیں تو پھر تو مجھ کو یقین آ جائے گا۔ اگرچہ میری رنگت بدل گئی ہے لیکن روح و رُس کے معاملات تو رنگ و نسل سے مبرا ہیں۔

جس طرح اس آقا کی نظر محض رنگ پر تھی اور جسم پر تھی اور اس لئے وہ غلام کو نہیں پہچان رہا تھا سی طرح جو ظاہر بین میں اور صرف جسم کو پہچانتے ہیں وہ دیوانہ کونہیں پہچانتے ہیں۔ جس کو پیس ہوتی ہے وہ منکے اور منک پر نظر نہیں کرتا وہ پانی کو دیکھتا ہے۔ جو جان کو پہچانتے ہیں وہ تھکے اور شخص سے نمرا ہوتے ہیں۔ وہ درپائے وحدت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ روح کی پہچان صرف روح کے ذریعے ہی ہوتی ہے لہذا اپنی روح کے ذریعے اولیاء رحمہم کو شناخت کرو۔ ان کو اپنا دوست سمجھو اور اس آقا کی طرح نہ ہو جس نے پتے غلام کو گمان سے غیر سمجھا۔

اپنی روح کو اولیاء رحمہم کی روح کا غیر مت سمجھو۔ دونوں رُوحوں میں وحدت ہے۔ محض ان کی قررگاہ کی صورت مختلف ہونے کی وجہ سے بظاہر اختلاف ہے جیسا کہ حقیقت ملکی نے باں وہ اختیار کر لئے تو اس میں پرواز کی قوت آ گئی۔ عقل نے اور اک حق کی شان و شوکت حاصل کر لی۔ چونکہ فرشتے اور عقل میں حقیقی وحدت ہے لہذا وہ ایک دوسرے کے مدگار ہیں۔ ان دونوں میں اس طرح کا اتحاد ہے جیسا کہ ایک چیز کی رُوح اور پشت میں اتحاد ہوتا ہے۔ اسی اتحاد کی وجہ سے دونوں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں متحد ہیں اور دونوں آدم جنت کے لئے مدگار اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ جس طرح

خود شناسد آنکہ در رویت شخصیت
لیکن جو پہچانے دی ہونے میں متلا ہے

در میان ایں دو فرقے بس شخصیت
ان دونوں باتوں میں باریک فرق ہے

فرشتے اور عقل میں شکی ہے اسی طرح نفس اور شیطان میں اتحاد ہے اسی لئے یہ دونوں آدم علیہ السلام کے دشمن اور حامد ہے۔ نفس اور شیطان سے آدم علیہ السلام کا صرف جسم دیکھا تو سجدے سے انکار کر دیا۔ عقل اور فرشتے نے اُس کے نور باطنی کو دیکھا تو ان کے سامنے ٹھک گئے۔ عقل اور فرشتے کی آنکھیں اُس نور سے روشن ہو گئیں۔ عقل اور فرشتے کی وحدت اور نفس اور شیطان کی وحدت کا بیان اس لئے پوری طرح بیان نہیں ہو سکتا کیونکہ تم اس کے سمجھنے کے اہل نہیں ہو۔ تمہارے سامنے اس بات کی تشریح ایسی ہی ہے جیسے یہودی کے سامنے انجیل کی تلاش یا بہرے کے سامنے سارنگی بجانا۔

اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا حاجت کی بنا پر پیدا کیا جو لوگ اُسرا سمجھنے کے اہل ہوتے ہیں وہ تفصیل بتائے بغیر معاملات کی اصل حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اصل اپنے آپ کو محتاج بناؤ کہ وہ عطا کرے چیز تو طلب صادق اور حاجت کا اظہار ہے۔ گروہ موجود ہے تو حقائق خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ حضرت مریم علیہا السلام کو حاجت اور ضرورت ہوئی تو اللہ نے بچے کے ذریعے تشریح کرادی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں ہی ان کی پاک دامن کے شاہد بن گئے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہا السلام کے بچہ و بدن تھے درگواہ بن گئے اسی طرح تمہارا ہر بچہ و بدن قیامت میں تمہارا گواہ بن جائے گا۔ اگر تو تشریح کا مستحق نہیں ہے تو بڑے سے بڑا مقرر بھی تمہیں نہیں سمجھا سکے گا اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے، مخلوق کی ضرورت پوری کرنے کے لئے ہے۔ آسمانوں کی تخلیق بھی مخلوق کی ضرورت اور احتیاج کی وجہ سے ہے۔ تو جو بھی محتاج ہوگا اور اُس میں طلب صادق ہوگی وہ ضرورت مقصود حاصل کرے گا۔ رحمت کی اصل اور سرمایہ انسان کا اندرونی درد ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ضرورت کی چیز پہنچ جاتی ہے۔ درد ہو تو درد حاصل ہو جاتی ہے۔ فقیر ہو تو سامان مل جاتا ہے۔ پانی کی تلاش نہ کر پیاس پیدا کر پانی خود بخود تیرے پاس پہنچ جائے گا۔

جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اُس کی خوراک صرف دودھ ہوتی ہے تو قدرت اُس کی ماں کے پستان میں دودھ پیدا فرماتی ہے۔ تو بھی اپنی ضرورت کے لئے چیز دیکھ کر۔ ضرورت پیدا کر لے گا تو غیب سے پانی کی آواز آنے لگے گی۔ غرض کہ مطلوب کی فکر میں نہ پڑو حاجت پیدا کرو مطلوب خود حاصل ہو جائے گا۔ جب گھاس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے انسان خود اُس تک پہنچ دیتا ہے۔ اسی طرح تم حاجت حقیقی پیدا کرو قدرت خود مطلوب تک پہنچا دے گی۔ رُحوں کی کھیتی کے لئے اہر رحمت کوثر کا پانی لئے ہوئے موجود ہے۔ صرف تم ضرورت پیدا کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَوْأًا طَهُورًا یعنی پانی اُن کو اُن کے رب نے پاک شراب۔

جُملہ مشوقان شکرِ عارفِ شقائق

کیونکہ تمام مشوق عاشق کو عشق میں نہ لکارتے ہیں

دلبرانِ بربیداراں فرستہ بجاں

مشوق عاشق کی جان کیسے امتحان ہوتے ہیں

وہ غلام جس پر نبی اکرم ﷺ نے مہربانی فرمائی، اپنے گاؤں میں پہنچ کر لوگوں کو آنحضور ﷺ کے کرم کی باتیں بتاتے لگا۔ وہاں کی ایک عورت آنحضور ﷺ کے پاس آئی۔ دو مہینے کا بچہ اُس کی گود میں تھا۔ بچے نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ﷺ پر سلام ہو۔ اُس کی ماں غصے سے بولی بچہ رہا یہ بات تجھے کس نے سمجھائی؟ بچہ بولا وہ تو میرے سر پر ہے لیکن ڈو کیجی نہیں رہی۔ اپنی نگاہ اوپر کر جبرئیل علیہ السلام ہاں موجود ہیں اور وہی مجھے یہ سب کچھ بتا رہے ہیں۔ وہ مجھے رسول ﷺ کی صفات بتا رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے بچے سے پوچھا اے بچے تیرا نام کیا ہے؟ اُس بچے نے جواب دیا اللہ کے نزدیک میرا نام عبدالعزیز ہے لیکن چند نالائقوں کے نزدیک عبدالعزیز ہے۔ میں عزیٰ سے بیزار ہوں۔ اُسی وقت جنت سے ایک خوشبو آئی جسے ماں اور بچے دونوں نے سونگھا اور آنحضور ﷺ کے گردیدہ ہو گئے۔ سچ ہے جس کی تعریف خدائے پاک کرے اُس کی تصدیق بے جان و جاندار سب کرتے ہیں۔

ایک اور واقعہ اُس لوہے کا تھا جو انہوں نے سب لوگ نماز کے انتظار میں تھے۔ رسول اکرم ﷺ نے بھی وضو کیا۔ دونوں پاؤں دھوئے اور موزے پہننے کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ اتنے میں ایک بازو نے جھپٹا مارا اور آپ ﷺ کے ہاتھ سے موزہ نچک لیا۔ وہ موزے کو ہوا میں لے گیا اور پھر اُس نے موزے کو اُسٹ دیا۔ اُس میں سے ایک سانپ نچے گرا۔ بازو موزہ واپس لایا اور عرض کیا کہ میں نے یہ گستاخی خیر خواہی کے لئے کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اُس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم نے تو اسے ظلم سمجھا تھا لیکن درحقیقت یہ بات وفاداری کی تھی۔ اگرچہ اللہ نے ہمیں ہر غیب دکھا دیا ہے لیکن اس وقت میں تنزل اختیار کی حالت میں تھا۔ بازو بولا مجھے موزے میں سانپ کے ہونے کا انکشاف آپ کے کشف کا عکس اور ہر تو ہی ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے کشف باطنی حاصل ہو جاتا ہے۔ تاریک دلوں کی گویا کھلی ہوئی نور بنادیتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ہر نورانی ہوتا ہے اور خدا سے دور رہنے والوں کا ظلماتی ہوتا ہے۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبراتا نہیں چاہئے بلکہ میر کتنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد رحمت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ عام لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بھی خمد پریشانی سے کام لینا چاہیے۔ بھول کی بچیاں اگر نکھر بھی جائیں تو ان کی مسکراہٹ فحتم نہیں ہوتی۔ اللہ کی راہ میں حقیقت یہی ہے کہ انسان اس بات کا عادی ہو جائے کہ ”ہر چیز از دوست می آید نیکوست“ یعنی جو کچھ دوست کی طرف سے آتا ہے بہتر ہی ہے۔ وہ عقل قابل مبارک بار ہے جو قصا پر راضی ہو اور اُس پر شکوک و شبہات کا غبار بالکل نہ ہو۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ لَا تَلَسُوا عَلٰی مَا فَاَنَّا تَكُوْنُوْنَ یعنی کسی فوت شدہ چیز پر غم نہ کرو۔ انسان کی ایک مصیبت بہت سی بڑی مصیبتوں سے نجات کا سبب بنتی ہے۔

گو بہ نسبت بہت ہم این ہم آں

کیونکہ نسبت کی وجہ سے ہمیں ہے اور وہ بھی ہے

ہر کہ عاشق دیدیش مشوق داں

ہمیں کو تو عاشق دیکھے اُس کو مشوق سمجھ

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص کا جانوروں کی زبان سیکھنے اور عرض کی کہ مجھے حیوانات کی زبان سکھانے کی درخواست کرنا اور اُن کا اللہ کی اجازت سے قبول کر لینا دیں۔ اُن کی باتوں سے شاید میں کوئی عین کی عمرت حاصل کر لوں کیونکہ انسانوں کی باتیں تو روٹی پانی اور مکروفریب ہی کے لئے ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے حیوانات آخرت ہی کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ خیال نہ کر کیونکہ اس میں بہت سے خطرات ہیں۔ عمرت اور گناہی کتاب یا گفتگو سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ خدا کا عطیہ ہوتا ہے۔ روکنے سے نساں اور مہمزم ہو جاتا ہے۔ وہ شخص بھی اُس کے پیچھے پڑ گیا۔ اُس کے اصرار سے عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی درخواست کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا اُس کو سکھا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہی اگر اُس کو سکھا دوں گا تو وہ اس کے نتائج سے شرمندہ ہوگا اور افسوس کرے گا۔ با اختیار اور با قدرت ہوتا ہر شخص کے لئے بہتر نہیں ہوتا۔ قدرت کا نہ ہونا انسان کو پرہیزگار بنادیتا ہے۔

فقر میں انسان کو بہت سے گناہوں پر قدرت نہیں رہتی اس لئے فقر باعث فقر ہے۔ مال دار اپنے مال کے ذریعے بہت سے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اس لئے مردود ہوتا ہے۔ مال کی وجہ سے اس میں غلط قسم کی تمناؤں پیدا ہو جاتی ہیں جن سے وہ فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اُس کی یہ عادت ایسی بگڑ جاتی ہے کہ وہ ہر وقت تمتاؤں اور خواہشوں میں گھر رہتا ہے۔ اللہ نے کہا اب تو وہ جاہلوں کی باتیں سمجھنے سے عاجز ہے لیکن اگر صبر کرتا ہے تو اُسے یہ قدرت دے دے۔ انسان کا اختیار ہی اُس کو جزا اور سزا کا مستحق بناتا ہے۔ بے اختیار کے فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عبادات میں چونکہ انسان کو اختیار حاصل ہے اسی لئے اُن میں خوبی ہے۔ آسمان کی گردش اضطراری ہے اس لئے اُس پر نہ ثواب ہے اور نہ عتاب۔ اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرے گا تو صرف اختیاری افعال ہی کا کرے گا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح خواں ہے لیکن یہ اُس کی اضطراری تسبیح ہے اس لئے اُس کا کوئی ثواب نہیں۔ انسان کو سکتہ حسنا کی فضیلت اسی لئے حاصل ہوئی ہے کہ اُس میں بُرائی کی بھی قدرت ہے اور بھلائی کی بھی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ”ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی“ نیک عمل کرنے والے دوسروں کے لئے بھی راحت کا سبب بنتے ہیں اور کافر سب کے لئے معصیت ہوتے ہیں۔ انسان کی جتنی بھی برائییں ہوئی ہیں وہ سب اُس کے اختیاری افعال پر ہیں۔ دوزخ میں جا کر دوزخی بھی عبادت کریں گے لیکن وہ اُس کی اضطراری عبادت ہوگی جو غیر معترف ہے۔ انسان کو اُس وقت کی قدر کرنی چاہیے جس میں اُسے اختیار

عشق چوں دعویٰ بقادیدین گواہ
چوں گواہت نیست شد دعویٰ تباہ
عشق یک دعویٰ ہے ہمدردانہ اُس کا گواہ
اگر تحلیل کی برائست کی گواہی نہیں تیز دعویٰ تباہ

حاصل ہے اور وہی اُس کے نفع کا سرمایہ ہے۔ جب قدرت باقی نہ رہے گی تو نیکی کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُسے بہت سمجھا دیا کہ اب تمہارے لئے نقصان وہ ہوگا مگر اُس کے بہت زیادہ اصرار پر انہوں نے اُسے مرغ و رکتے کی بولی سمجھنا سکھا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اتنا ہی سکھانے کی اجازت ملی ہے صبح کے وقت آزمائش کرنے کے لئے وہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ خادمہ نے اندر سے دسترخون لگا کر بھارا اور اُس میں سے پھل ہوا روٹی کا ٹکڑا گرا۔ مرغ نے فوراً وہ ٹکڑا چک لیا۔ کہتے ہیں کہ اُسے کہا کہ تم ظالم ہوؤ تو موتی میں سے گرے پڑے رائے تلاش کر پیتا ہے اور میں اب کرنے سے عاجز ہوں۔ اگر تو روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیتا تو اُسے میں کھا کر گزارہ کر لیتا۔ مرغ نے کہا غم نہ کر کیونکہ اللہ اس سے بہتر بدلہ دے گا۔ کل آقا کا گھوڑا مر جائے گا تم گوشت کھانا۔ اُس شخص نے جب یہ سنا تو فوراً گھوڑا مردخت کر دیا اور مرغ کہتے ہیں کہ اس نے شرمندہ ہوا۔

دوسرے دن پھر مرغ روٹی کا ٹکڑا لے اُڑا۔ پھر مرغ اور کتے کے درمیان دعویٰ منگلو ہوئی۔ اس مرتبہ مرغ نے کتے سے کہا کہ وہ گھوڑا دوسری جگہ چکر مر گیا ہے۔ لیکن کل اُس کا خیر مر جائے گا اس لئے تیرا بیٹا یقیناً بھر جائے گا۔ اُس شخص نے اُس دن خیر بھی سچ دیا۔ تیسرے دن پھر یہی واقعہ ہوا۔ کتا مرغ سے بولا اے جھوٹوں کے سردار تُو مجھے بھوکا مارنے پر تیار ہوا ہے۔ مرغ پور اُس نے خیر جلدی سے سچ دیا اور وہ وہاں چکر مر گیا لیکن کل اُس کا غلام مر جائے گا۔ خوب روٹیاں پکیں گی جو کتوں میں اور بھگنے والوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ اُس شخص نے غلام کو بھی سچ ڈالا اور نقصان سے بچ گیا اور اپنی جانوروں کی باتیں سمجھنے کی خوبی کی وجہ سے بہت خوش تھا کہ جب سے یہ بولی سیکھی ہے اُن کی قضا کی ترک سے بچ گیا ہوں۔ گلے دن ٹکڑے سے محروم کتے نے کہا او بکواسی مرغ! تُو کب تک مجھ سے چکر کرے گا اور جھوٹ بولے گا؟ مرغ بولا میری قوم جھوٹ نہیں بولتی۔ ہمیں اگر کہیں بند بھی کر دیا جائے تو نو آؤں کی طرح صحیح وقت پر اذان دے دیتے ہیں۔

جس طرح مرغ؟ سانی سورج کے طلوع ہونے سے آگاہ ہو جاتا ہے اسی طرح اولیاء اللہ حق تعالیٰ کے پاس بان ہیں اور انسانوں میں جو اسرارِ خداوندی ہیں ان کو پہچان لیتے ہیں۔ مرغ سے تو کبھی کبھار غلطی ہو ہی جاتی ہے اور معصوم تو صرف انبیاء علیہم السلام ہیں یا جبرائیل علیہ السلام جو اُچی دتے تھے۔ مالک نے مرغ کی بات کو سن کر غلام کو سچ دیا اور غلام دوسرے گھر میں جا کر مر گیا۔ مالک نقصان سے بچ گیا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے قضا اُس کے لئے کیا انتقام کر رہی ہے۔ مادر کھوا! مگر تیرے مال کا کچھ نقصان ہوتا ہے تو غم نہ کر! اُس میں کوئی نہ کوئی نفع ضرور ہوتا ہے۔ کتے کے بعد بھلا کہنے سے مرغ نے

چوں گو بہت نیست شد موسیٰ تباہ
از خلیف کی برشت کی گواہی نہیں تیرا دلی تباہ

عشق چوں دعویٰ بخدا دیدن گواہ
مشت ایک موسیٰ ہے اور برشت اُس کا گواہ

بتایا کہ فکر نہ کرو مالک اپنے نقصان دوسروں پر اتار رہا ہے لیکن اب وہ خود کل مر جائے گا۔ اُس کے غم میں وارث گائے ذبح کریں گے۔ کل تجھے خوب چکنی غذا کھانے کو ملے گی۔ وہ بے وقوف اپنی تھوڑی سی تکلیف سے بھاگا لیکن نتائج پر نگاہ نہ رکھی۔

درویشوں کے مجاہدے اور جسم کی بے آراہی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اُن کا نفع حاصل ہو۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے بدلے کے لالچ میں کرتا ہے۔ بے غرض کام تو اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے۔ اولیاءِ حق چوتلے، خلاق خداوندی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لئے اُن کے کام بھی بے غرض ہوتے ہیں۔ اللہ کے کام بے غرض اس لئے ہیں کہ وہ بے سار ہے اور انسان کے کام غرض پر اس لئے ہیں کہ وہ محتاج ہیں۔ بچہ بھی جب تک ایک دوسری، چھٹی چیز نہیں دیکھ لیتا پہلی چیز کو نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے سارے کام عوض اور بدلے کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو بدلے میں اُس کے سلام کا انتظار ضرور کرتے ہیں۔ صرف اللہ کی طرف سے جو سلام بھیجا جاتا ہے وہ غرض سے خالی ہوتا ہے۔ تو بھی اُس سلام کی جستجو کر۔ میں نے اہل اللہ کی زبان سے اللہ کا پیام و سلام سنا ہے۔ میں اُسی سلام کی توقع پر عوام کا سلام دل و جاں سے قبول کرتا ہوں اور سنتا ہوں کہ شاید اُن ہی میں سے کوئی اس طرح کا سلام ہو۔ اہل اللہ کا سلام اللہ کا سلام اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے اور اب وہ فنا فی اللہ اور ماتی باللہ ہیں۔ اس لئے اُن کی زبانوں پر اسرارِ خداوندی ہوتے ہیں عبادوں اور ریاضتوں سے جسم کو فنا کیا جاتا ہے تو روح زندہ اور قوی ہو جاتی ہے۔ اہل اللہ کو یہ درجہ اسی لئے حاصل ہوتا ہے کہ

جانوروں کی بولی سیکھنے والے نے جب مرغ کی زبانی اپنی موت کی خبر سنی تو گھبرا گیا اور فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری چیزوں کو فروخت کر کے جس طرح تو نقصان سے بچتا رہا ہے اسی طرح اب اپنے آپ کو بھی فروخت کر دے۔ تو نے اپنا نقصان دوسروں کے گلے ڈالا۔ یہ باتیں جب تک مجھ میں تھیں میں اسی وقت سمجھ گیا تھا لیکن تو اپنے بُرے انجام کو اب سمجھ ہے۔ وہ کہنے لگا: مجھے اب اور شرمندہ نہ کریں۔ میں بہت نالائق ہوں میں نے ناراضگی کی لہجے آپ مہربانی فرما کر اچھا بدلہ عطا کر دیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی سنت عام طور پر یہی ہے کہ قصہ وقت نہ نہیں بنتی ہے لیکن میں انصاف کرنے والے سے بھی کہوں گا کہ مرتے وقت تو ایمان ساتھ لے جائے۔ ایمان کے ساتھ جائے گا تو ٹھیک رہے گا۔ مومن کی اصل زندگی حاصل ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ اُسے مصلیٰ شروع ہو گئی اور نزع کی کیفیت طاری ہو

گو مہار بنج حق بر تافت است
من نے پانچوں حواس کی مہار موڑ رکھی ہے

دل مگر مہر سلیمان یافتہ است
وہ کو شاید مہر سلیمان مل گئی ہے

گئی۔ اے انسان! تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت سن لے اور قہر و قدر سے ٹکرانے کی کوشش نہ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لئے دُعا کی 'یا الہی' اس گنہگار کی خطا پر گرفت نہ فرما اور اپنی شہنشاہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اُسے معاف فرما دے۔ اُس نے ریاضت کی ہے میں نے اُسے بہت سمجھایا لیکن یہ نہ مانا۔ اڑد ہے پر صرف اُس شخص کو ہاتھ دالنے کا حق ہے جس کی ناشکی ثواب بننے کی صداقت رکھی ہو۔ اسی طرح جو اپنے ہونٹ بند نہیں رکھ سکتا اُس کے لئے قیاب کے راز جاننا مناسب نہیں ہے۔ یہ شخص اہل نہ تھا راز سے واقفیت حاصل کر کے جہاں ہوا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دُعا پر اللہ نے فرمایا ہم نے اُسے ایمان عطا کیا۔ اگر تم چاہو تو ہم اُسے دوبارہ زندگی بخش دیں اور صرف اُسے ہی نہیں بلکہ تمام مردوں کو زندگی بخش دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا 'یا الہی' یہ دُعا تو فنا کی جگہ ہے۔ اگر زندہ ہو بھی گیا تو پھر مرے گا۔ اس لئے اُسے دائمی زندگی بخش دے اور دوسرے مردے بھی جو آپ کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں اُن پر بھی رحم فرما کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا ہے "یقیناً تم مخلوق ہمارے سامنے حاضر ہو رہے"۔ اے ہوگو! سمجھ لو کہ جسم اور مال کا نقصان جان کے لئے نفع اور وبال سے رہائی کا سبب بنتا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ مجاہدے کر کے جسم کو گھٹائے تاکہ رُوح کا بڑھنا حاصل ہو جائے چونکہ جسم کے گھٹناؤں سے رُوح کی بالندگی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کو قدرتی طور پر جو جسمانی تکالیف پہنچتی ہیں وہ بھی اجتہادی مجاہدوں کا کام کرتی ہیں اُن پر انسان کو صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ جو جسمانی مصائب حکمِ خداوندی پہنچتے ہیں وہ ریاضت اور مجاہدے کا کام کرتے ہیں۔ گو اللہ نے اپنے حکم سے مجاہدے پر گام دیا ہے اس لئے وہ مصائب شکر کے سبب ہیں۔

ایک عورت کی اولاد کا زندہ نہ رہنا، اُس کا اللہ سے شکوہ اور اللہ تعالیٰ کا اُسے جواب تک حل کی مصیبت جھیلی ہوں اور صرف تین چار ماہ اپنے بچے سے خوشی حاصل کرتی ہوں۔ اُس عورت کے لگاتار تین بچے اسی طرح مرے تو کن مصائب نے اُس کے لئے مجاہدوں کا کام کیا اور اُس پر سراپا عیب نمودار ہوئے لگے۔ ایک رات خواب میں اُس نے جنت دیکھی۔ حدیثِ قدسی ہے کہ "میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ وہ کسی کے دل میں گزریں"۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے نور کو چراغِ محض انسانوں کے فہم کے لئے فرما دیا ہے اسی طرح جنت کا بھی ذکر ہے۔ دراصل جنت کی حقیقت اسمانی فہم سے

پہنچ جتنے از دُلوں مامور اُو
اللہ کے ہاتھوں محاسن اُس کے محکوم ہیں

پہنچ جتنے از بروں مسموم اُو
باہر کے ہاتھوں محاسن اُس کے تائب ہیں

بالا تر ہے۔ وہ عورت اُس (جنت) کو دیکھ کر اُس کی چلی سے مست ہو گئی۔

اُس نے ایک محل پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا۔ اُس کو وہاں بتایا گیا کہ یہ نعمت تمہیں دینے کے لئے بنائی گئی تھی لیکن تم عبادت میں ذرا کاہل تھیں۔ اللہ نے تمہارے لئے یہ مصیبتیں مقدر کر دیں تاکہ وہ عبادت کے قائم مقام بن جائیں۔ جب تک اس سرِ رنجی کی دیکھے والی آنکھیں میسر نہ آجائیں انسان انسان نہیں بنتا۔ جس قدر مصائب ہیں ان میں حکمتیں ہیں اور وہ مصائب بس اوقات انسان کے فائدے کے لئے نازل کئے جاتے ہیں۔ اس طرح سمجھو کہ کسی شخص میں خوں کی زیادتی تھی لیکن وہ نصیب نہیں کھوار ہوا تھا۔ قدرت نے اُس کی تکمیل جاری کر دی جس سے وہ بخار سے بچ گیا۔ ہر پھل میں مغز ہوتا ہے جو پھلکے سے افضل ہے۔ اسی طرح انسان میں مغز ہے جو روح ہے اور چھلکا اُس کا جسم ہے۔ اگر انسان آدم علیہ السلام کی اور دے تو اُس کو اپنے باپ کی طرح روح کا مربی اور طالب بننا چاہیے۔ حفاظت کی چیز روح ہے جسم نہیں۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے چچا تھے۔ جنگ

کے زمانے میں ہمیشہ بغیر زہ کے لڑائی میں جاتے تھے۔ حالانکہ جونی کے زمانے میں وہ ہمیشہ زہ پہن کر لڑائی میں جا کر کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ اے رسول اللہ ﷺ کے چچا آپ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ جب آپ جوان تھے تو اپنی پوری حفاظت کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں تم کو اب یہ نہیں دیکھتی کہ مقابلہ جواں ہے یا بوڑھا۔ کہیں اب نہ ہو کہ آپ قتل ہو جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضور ﷺ کا فیض حاصل ہونے سے پہلے میں اس موت کو موت سمجھتا تھا اور اب اس موت کو ابدی زندگی سمجھتا ہوں۔ اب مجھے دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بالکل حقیر نظر آتی ہے۔ اب عالم غیب کا میدان دیکھتا ہوں جس میں خیمہ درخیمہ اللہ کے نور کے سپاہی مقیم ہیں۔ میں آنحضور ﷺ کی ذات کا شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے مجھے عالم غیب کے اسرار نظر آنے لگے ہیں۔ جو شخص شہادت اور موت کو ہلاکت سمجھتا ہو اُس کے لئے "لَا تُنْقُوا" کا حکم ہے اور جو شخص موت اور شہادت کو سراسر غیبی کا دروازہ سمجھتا ہے اُس کے لئے "سَارِعُوا" کا حکم ہے۔ "وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ" اور تم جلدی کرو اپنے رب کی جانب سے مغفرت کی طرف۔

اس کا مطلب ہے کہ یہ موت خود نعمت کی طرف دعوت ہے۔ اُن لوگوں کے لئے ہے جو اس کو اللہ کی مہربانی سمجھتے

پچھیں ہر پنج جن چوں نازہ
ہر مردِ امیر دل شد جاترہ
ہر طرح پاکیوں حواسِ لونی کی طرح
ہر کی مراد کے مطابق چنے والے ہیں گئے ہیں

ہیں۔ جو لوگ موت کو مصیبت سمجھتے ہیں اُس کے لئے یہ بلا ہی ہے۔ جو موت کو یوسف علیہ السلام کی طرح محبوب سمجھتا ہو وہ اُس پر جان قربان کر دیتا ہے۔ موت رانساں کے ساتھ وہی معاملہ کرتی ہے جس کی وہ موت سے توقع رکھتا ہے۔ جو اُسے دوست سمجھتا ہے اُس کے ساتھ دوستوں کا معاملہ کرتی ہے۔ جو اُس کو دشمن سمجھتے ہیں اُن کے ساتھ دشمنوں کا معاملہ کرتی ہے۔ موت کی مثال آئینہ کی سی ہے۔ انسان جیسا خود ہے ویسا ہی اُس کے لئے آئینہ ہے۔ اگر خود حسین ہے تو آئینہ بھی اُس کے لئے حسین ہے اور اگر خود کال اور بھدا ہے تو آئینہ میں بھی کال اور بھدا ہی ہوگا۔ جو موت سے ڈرتا ہے تو دراصل اپنے آپ سے ہی ڈرتا ہے۔ اگر انسان خود بھیانک ہے تو اُس کو موت بھی بھیانک نظر آئے گی۔ موت کی لہجہائی بُرائی خود انسان کی اندرونی لہجہائی بُرائی کی طرح ہے اور جو لہجہائی بُرائی انسان کو پیش آتی ہے وہ خود اُس کی اپنی کاشتہ اور پروانختہ ہوتی ہے۔ انسان کے افعال کی جزا اور سزا صورت کے اعتبار سے مشابہ نہیں ہوتی جیسے کام کی اجرت اور اُس کا معاوضہ مثلاً نہیں ہوتے۔

اگر انسان دنیا میں کسی بُرائی سے مُشتم ہوتا ہے تو وہ ضرور کسی ایسے مظلوم کی بددعا کا نتیجہ ہوتا ہے جس پر اُس نے ظلم کیا ہو۔ اگر تُو کہے کہ میں نے تو کسی پر نفرت نہیں دھری مجھے سرائیہمت کی صورت کیوں ملی؟ تو یہ تیری غلطی ہے۔ تُو نے کوئی نہ کوئی نہ بویا جس کا پھل پیا۔ جا، نکد دانہ در پھل میں بھی کوئی مشابہت نہیں۔ انسان کے نطفہ کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کبھی تو خدمتگار اور مددگار ہوتا ہے اور کبھی سانپ کی طرح مُؤذی۔ اگر انسان کا نطفہ سانپ بن سکتا ہے تو لہجہ سے سانپ بننے پر تعجب کیوں ہے۔

انسان کی عبادت کا ثمرہ جنت ہے اور جو بیک اعمال وہ کرتا ہے وہ پرندوں کی شکل میں جنت میں ہوں گے۔ انسان جو کارِ حیر کرتا ہے اُسے درختوں کی صورت جنت میں ملیں گے۔ عبادت کا ذوق شہد کی نہر اور عشق الہی کی مُستی و شوق شراب کی نہر بنے گا۔ ان نہروں کے سہاب نہروں کے مُش بہ نہیں ہیں۔ یہ سب چیریں اور اُن کے اسباب جس طرح اب بندوں کے اختیار میں ہیں جنت میں بھی اُن کے اختیار میں ہونگے۔ جس طرح دنیا کی اشیاء انسان کو جلاتی ہیں تو دوزخ کی آگ بھی جلاتی ہے۔ انسان کی وہ باتیں جو دوسرے لوگوں کے لئے سانپ اور پتھو کا کام کرتی ہیں وہ ہی دوزخ کے سانپ اور پتھو بنیں گی۔ انسان دنیا میں لوگوں کو دھوکے دے کر پریشان کرتا تھا اسی طرح دوزخ میں خود کو پریشان دیکھے گا۔ دوستوں سے جھوٹے وعدے کر کے اُن کو انتھار کی تکلیف میں مبتلا کر کے غمگینا تا تھا اب خود (حساب کے) انتظار کی تکلیف اٹھائے گا۔ انسان اپنے غصہ کی آگ کو بجھانا چاہے گا تو وہ راکھ میں دب جائے گی اور کسی بھی

میرود ہر پنج حق دامن کشاں

پانچوں واس بارہ ادارے اسی طرف ہر جہان

ہر طرف کہ دل شارت کردشاں

جس طرف دس نے ب ک سٹ رہ کیا

ذاتِ گرامی کہہ سکتی ہے جس کو خود تمام انسانوں میں وہی مرتبہ حاصل ہو جو آنکھ کی پٹلی کو تمام اعضاء میں حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حقیقی اوصاف تو آنحضور ﷺ اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم سمجھ سکے۔ دوسرے لوگ ان کے صحیح مرتبے کو حقیقی طور پر نہیں جان سکتے صرف تقلیدی طور پر ان کو جانتے ہیں۔ بیوی بولی آپ تبارِ رخصت ہو کر مسافر بن رہے ہیں۔ اپنے خاندان اور گھر والوں سے دور ہو رہے ہیں۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایسا نہیں ہے آج کی رات میری جان مسافرت سے وطن کو جا رہی ہے۔ بیوی بولی یہ بڑے دکھ و غم کا مقام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بوسے نہیں یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ بیوی بولی اب ہم آپ کا چہرہ کہاں دیکھیں گے؟ انہوں نے فرمایا: اب میں خدا کے حلقہ میں ہوں گا۔ خدا کا حلقہ ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر تو اپنی نظر بند رکھے اور ہستی کی طرف نہ جائے تو اس حلقہ میں ربُّ النعمین کا نور اس طرح چمکتا ہے جیسے انگلی میں انگینہ۔ میں اب معارف اور اسرار کا خزانہ بن گیا تھا اور اس قسم میں اُسے سنبھالنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں جب تک گدا تھا میری روح اس حقیر جسم میں رہ سکتی تھی اب جبکہ میں معارف کا شاہ بن گیا ہوں تو اب وسیع جگہ کی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہم السلام اسی جہ سے دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔

جو لوگ مردہ دل ہوتے ہیں ان کے لئے یہ دنیا ہی شان و شوکت دلی ہے۔ یہ اہل دنیا کے لئے وسیع لیکن اہل باطن کے لئے تنگ ہے۔ اگر یہ دنیا تنگ نہیں ہے تو پھر اس کے باشندوں میں ہنگامہ آرائی کیوں ہے؟ یہاں کی تنگی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان سوتا ہے۔ وسعت کے باوجود یہ دنیا ہمیں کبھی کبھی تنگ محسوس ہوتی ہے۔ ہا نکل اسی طرح جیسے خالموں کے چہرے بظاہر خوش باش نظر آتے ہیں لیکن ان کی روح تنگی کی وجہ سے آہ و فغاں کر رہی ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح عالم بیداری میں بھی اسی طرح آزاد ہوتی ہے جس طرح عوام کی روح فیند کے وقت۔ ان کی مثال امساجد کہف کی سی ہوتی ہے جو دنیا کے غلط سے فیند میں تھے اور آخرت کے اعتبار سے بیدار تھے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندگی کی حالت میں روح اس جسم میں ٹیڑھی میڑھی رہتی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے۔ بدن پر موت کی تکلیف اسی ہی ہے جس طرح بچہ پیدا ہونے میں ماں کو درد و زہ کی تکلیف ہوتی ہے۔ موت کے بعد روح علماء اعلیٰ کی سیر کرتی ہے۔ موت کی تکلیف جسم کو ہوتی ہے اور روح اس درد و وجہ سے قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان دوسرے کے درد سے نا آشنا ہے سوائے اہل اللہ کے جو کہ اللہ کی رحمت سے ہر احوال سے باخبر ہوتے ہیں۔

مے ہمایوں دل کہ اوبریان اوست

اندھ دل بست بیک ہے جو اس کے لیے بل نہیں رہا ہے

اے نیک چشمیکہ اگر باریان اوست

بڑی نہاد کہ جہانک کہ جو اس کے لیے رہی ہے

سستی اور غفلت سب جسم کی وجہ سے
 انسان کی سب خصلتیں مادی بدن کی وجہ سے ہیں۔ چونکہ زمین
 فلک کے درمیان ہے لہذا اُس کے جس حصے پر سورج کی روشنی
 پرتی ہے وہاں دن ہوتا ہے ورنہ رات۔ اب اگر زمین اس
 دُڑے سے خارج ہو جائے تو پھر اُس کی یہ صفت بدل جائے گی۔ اسی طرح اگر مجاہدات کے ذریعے جسمانی حجاب رفع
 کر دیا جائے تو رُوح ہمیشہ مُنور رہے گی اور اُس پر غفلت کے آثار طاری نہیں ہوں گے۔ تمام کدورت جسم ہی کی وجہ
 سے پیدا ہوتی ہیں۔ رُوح اُن کا مخزن نہیں۔ چہرے کا رنگ انسانی حالات کے اسباب کی وجہ سے کبھی سرخ، کبھی زرد
 کبھی سفید ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح رُوح میں بھی کدورتیں مختلف اسباب کی وجہ سے پیدا ہوتی رہتی ہیں ورنہ وہ خود مصطفیٰ
 شے ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جب انسان مجاہدات کے ذریعے دوبارہ اصل حیات حاصل کر لیتا ہے تو اسبابِ کولات مار دیتا ہے
 اور مُسبَبِ الاسباب ہی کو مؤثر حقیقی سمجھنے لگتا ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا انسان اسباب ہی کے مؤثر ہونے پر جھرا رہتا
 ہے۔ اسباب سے بے نیاز ہو جانے سے رُوحیں طاعِ اُطیٰ کی سیر کرتی رہتی ہیں۔ جس طرح دوسری رُوحیں اور عقلیں
 لامکان میں رہتی ہیں یہ بھی لامکانی بن جاتا ہے۔ ایسی کامل رُوح کے سامنے ہماری عقلیں بیچ ہیں اور اس رُوحِ کامل کا
 ایہا مِ نفس کی طرح ہوتا ہے۔ وہ شخص جو قرآن اور حدیث میں مذکورہ احکام سے اُن چیزوں پر حکم لاتا ہے جن کا حکم قرآن
 و حدیث میں موجود ہے۔ اُس کے پاس اگر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بطورِ نفس کے موجود ہوتی ہے تو وہ اُس کے
 ذریعے حکم بیان کرتا ہے ورنہ کسی نفس پر قیاس کر کے حکم جاری کرتا ہے۔ رُوحِ قدسی کا احساس بھی بمنزلہ نفس کے ہے اور
 ہماری عقل و ادراک بمنزلہ قیاس کے ہے جو نفس میں مؤثر ہے اور عقل کی تدبیر رُوح کی تاثیر سے ہے۔ اگر رُوح نے عقل
 میں تاثیر بھی کر دی ہے تب بھی عقل مؤثر ہے اور عقل کی تدبیر رُوح کی تاثیر سے ہے۔ اگر رُوح نے عقل میں تاثیر بھی کر
 دی ہے تب بھی عقل کو رُوح کی ہمسری منسوب نہیں ہے۔ اس میں وہ اسباب و علامات کہاں ہیں جو رُوح میں ہیں
 عقل بسا اوقات رُوح کی تاثیر کو رُوح سمجھ بیٹھتی ہے۔ یہ اُس کی غلطی ہے۔

تاثیر اور رُوح میں وہی فرق ہے جو سورج اور اُس کے نور میں ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ نور اور چیز ہے اور سورج
 دوسری چیز ہے تو سب کو صرف نور پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سورج تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دُیا میں جو
 شمع لگا رہتی ہے وہ فانی ہیں لیکن جس کا وصول ذات تک ہو جائے گا وہ دائمی نور میں مُستغرق رہے گا۔ اب نہ اُس کی

مرد، آخر میں مُبارک بندہ ایست
 انجام پر نظر رکھے وہ مُبارک اندر ہے

از پتے ہر گر یہ سفر خستہ زیست
 ہر رونے کے بعد بالاحسن رہی ہے

جس فی کثافتیں نور سے مانع ہوں گی اور نہ مظاہر قدرت کا فنا ہونا اُس کے لئے فراق کے غم کا سبب بنے گا۔ ایسا محض وہی ہوگا جو لاہوتی ہو گیا اگر وہ مانوتی ہے تو اُس نے مجاہدوں کے ذریعے اپنے مانوتی پن کو ختم کر دیا ہے۔ خاکی اور مانوتی ذات کے جلوؤں کی تاب نہیں لے سکتا۔ اُس کو اس طرح سمجھو کہ اگر سورج زمین پر ہمیشہ چمکے تو وہ برداشت نہیں کر سکے گی اور اس میں کوئی چیز اُگانے کی طاقت ہی نہیں رہے گی۔ پھر چونکہ آبی چیز ہے وہ دائمی طور پر پانی کو برداشت کر سکتی ہے۔ سبب شکی کی چیز ہے وہ ہمیشہ سمندر میں نہیں رہ سکتا۔

اسی طرح لاہوتی اور مانوتی کو سمجھو۔ کبھی مانوتی مکار لاہوتی بننے کی کوشش کرتا ہے تو سحر وحدت اُس کو زسوا کر دیتا ہے۔ ہاں ایسے لاہوتی انسان ہوتے ہیں جو مانوتیوں کو مانوتی بنا دیتے ہیں۔ مگر تو مانوتی ہے و لاہوتیوں کی محبت اختیار کر وہ تجھے دریائے وحدت میں تیرنا سکھا دیں گے۔ یہ لاہوتی اولیاء اللہ ایک قسم کا جادو کرتے ہیں جس سے انسان کی مابیت تبدیل ہو جاتی ہے لیکن اُن کا جادو حلال جادو ہوتا ہے۔ یہ بوٹ بہت سی ناممکن باتوں کو اپنے تعزفات سے ممکن بنا دیتے ہیں۔ اُن کی محبت میں نہ بے اخلاق اچھے اخلاق میں تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن منکرین اُن کو صرف بشر ہی کہتے رہتے ہیں۔ اُن اہل اللہ کی صحبت کی تاثیر کا اگر میں قیامت تک بھی بیان کروں تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ جو بوٹ میری اس طرح کی باتوں سے طویل ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مکرر بیان کرنا بیکار ہے لیکن ان مضامین کا اعادہ مجھے فی زندگی بخشا ہے۔ روشنی کی ٹھکانہ شمع کوئی زندگی بخشی ہے۔ سورج کی شعاعوں کے مکرر پڑنے سے زمین میں سونے کی کان پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک ٹکڑے کے محفل میں بیٹھے ہونے سے بزرگوں کی محفل ملکہ رہ جاتی ہے اور مصائب عالیمہ کی آمد بند ہو جاتی ہے۔

یہ اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کو پیغام دیتے ہیں اور اُسرا الہی سناتے ہیں۔ ایسے اولیاء اللہ کا مزاج شاہد ہوتا ہے اور وہ مریدوں کی اصلاح کے لئے اُن سے خدمت گزاری کے خواہاں رہتے ہیں۔ مرید کے لئے محض ذکر و فکر ہی کافی نہیں ہے شیخ کے آداب اور خدمات بھی لازماً بھی ضروری ہے۔ شیخ کی پوری اطاعت ہوتی ہے تب وہ کہیں نسبت کی امانت مرید کے سپرد کرتا ہے۔ معمولی ادب سے کام نہیں چلے گا شیخ کے شایان شان ادب ضروری ہے۔ ایسا ادب جو شیخ میں شکر گزاری کی کیفیت پیدا کر دے۔ جب تک طلب صادق نہ ہو اُسرا کی تعلیم نہیں دی جاسکتی لیکن اولیاء اللہ کو لوگوں کی بے رغبتی کے باوجود اُن پر اُسرا کی بارش کرتے رہنا چاہیے۔ جو مسخ سامعین کی بے رغبتی کے باوجود اُسرا بیان کرتے رہتے ہیں وہ قابلِ مبارکباد ہیں۔ بے توجہ لوگوں کے سامنے اُسرا بیان کرنے سے اگر شرمندگی طاری ہو تو اُس کو

ہر گناہ شکب رواں رحمت شود
جہاں کہیں شکب رواں ہر رحمت ہوتی ہے

ہر گناہ آب رواں سبزو بود
جہاں کہیں آب رواں ہوا سبزو ہوتا ہے

بردشت کر لے۔ کامل مرشد کو ایسے حالات میں بھی پشیمان نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح ہر جانور اپنے دشمن کی ٹوٹکھ کر بھاگ جاتا ہے اسی طرح پشیمانی مرشد کامل کی خوشبو سے بھاگ جاتی ہے۔

ہر جانور کا دشمن کی ٹوٹکھ کو پہچاننا اور بچنا، اُس کے لیے بربادی سے ہے جو ہے اور اُس سے بچنے کی کوشش کرنا جو کسی ایسے کا دشمن بن جائے جس سے فرار یا مقابلہ ممکن ہی نہ ہو۔ لیکن سب سے بد بخت چنگاڑ ہے کہ جو سورج سے دشمنی رکھتی ہے۔ حالانکہ جانتی ہے کہ اُس سے بچ نہیں سکتی۔ سورج کی روشنی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے اور چنگاڑ اُسے روک نہیں سکتی۔ اسی طرح سب سے مددگار وہ ہے جو قوتِ حقیقی یعنی دین سے دشمنی برتے۔ اویہ و نعلیہ کا کرم ہے کہ وہ فکریں کے لئے بھی اعدا کو ہوتے ہیں اور اُن کا نقصان نہیں سوچتے۔ اویہ و نعلیہ کے ساتھ دشمنی بُری ہے۔ دشمنی اُمّی بھی جائے تو ایسے شخص کے ساتھ کی جائے جس کو انسان مغلوب کر سکے۔ اویہ و نعلیہ تو اللہ کے شیر ہوتے ہیں۔ اویہ و نعلیہ کے ساتھ عام انسان کی دشمنی ایسی ہی ہے جیسے قطرہٴ سمندر سے دشمنی کرے جو کہ مھل اُس کی حماقت ہے۔ عوام کی دشمنی اویہ و نعلیہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اُن کا دشمن تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوا۔

ولی کا دشمن اللہ کا دشمن ہوا اور یہ خود اپنے ساتھ دشمنی ہے۔ اللہ سے انسان کی دشمنی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا جلال بے پایاں ہے۔ اسی طرح اُس کی رحمت بھی بے پایاں ہے۔ انسان کا جرمِ غم سے ملاحظہ ہوتا ہے۔ کسی مجبور و دریکہ کرناں پر غم جاری ہوتا ہے پھر اُس کی رحمت ابھرتی ہے۔ اللہ کی رحمت ان باتوں سے پاک ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی داب کی حقیقت تک رسائی ناممکن ہے اسی طرح اُس کی صفات بھی عقل سے باہر ہیں۔ اُس کی صفات کو اپنے اثرات سے سمجھا جاسکتا ہے۔ انسانی عقول میں ان صفات کی حقیقت کو بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے جس طرح بچہ حمار کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ جب حقیقت کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے تو اس چیز کو مثالوں سے سمجھا دیا جاتا ہے۔ وہ علم جو مثال سے حاصل ہوا اُس کو اس چیز کا علم بھی کہا جاسکتا ہے۔ لیکن چونکہ مثال سے اس چیز کا کُلّی علم حاصل نہیں ہو سکتا اُس کی سمجھ بھگ آتی ہے عمل نہیں تو اُسے اس چیز کا جنہل بھی کہا جاسکتا ہے کیونکہ حقیقت تو نامعلوم ہے۔

عوام کے علم کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے لیکن اس کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے جس کے ذریعے چیزوں کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ کامل لوگ باتوں اور اُن کے راز کے راز سے بھی واقف ہوتے ہیں جو کہ حقیقتِ الہیہ ہے۔ اللہ کی ذات و رُوح اُس کی صفات عقل و سمجھ سے دور تر ہیں پھر بھی کامل اویہ و نعلیہ اُن سے واقف

کہ برائیاں آمد آں قبرِ گراں
اُن پر بڑا عذاب الہی نازل ہوا

گفتہ اندر ہے کماں امتاں
فرق میں ہے کس جنم پر عذاب کیا

ہوتے ہیں۔ وہ کامل لوگ جبکہ ذات وحدتِ احدیت کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو کائنات کی ذات و صفات اُن پر کیسے غفلت رہ سکتی ہیں۔ فلسفہ کی عقل جب تک کہ چیز وقوع میں نہ آجائے اُسے ناممکن کہتی ہے۔ جب اُس کا وقوع ہو جاتا ہے تو ممکن سمجھتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ متحرک نہیں مانتے تھے لیکن ثبوت مل جانے پر زمین کو متحرک مان لیا گیا ہے۔ جب انسان مجاہدے کرتا ہے تو پانچوں ظاہری حواس اور پانچوں باطنی حواس کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور کشف و شہود کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔

ایک چیز کے بارے میں اقرار و انکار کا جمع ہونا جبکہ ہر میں آنحضور ﷺ نے ایک منطقی معنی دشمنوں پر چھینکی جس کی وجہ سے وہ اندھے اور اور نہ ہونا بہت نسبت کے اختلاف کی وجہ سے ہے شکست خوردہ ہو گئے۔ چونکہ آنحضور ﷺ نے اپنے ہاتھ سے دو مٹی پھینکی تو پھینکنے کی نسبت آنحضور ﷺ کی طرف گئی اور چونکہ اُس پھینکنے نے وہ کام کیا جو آنحضور ﷺ کا ذاتی نہ تھا اس لئے پھینکنے کی نسبت آنحضور ﷺ سے نفی کر دی گئی۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے وہ اولیاء اللہ پر بھی صادق ہے لیکن متکبرین اُن کو یہ سہی جانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ ابویہ! تم میرے واسطے میں تجھے ہوئے ہیں اور اُن کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ چونکہ جاننا اور نہ جاننا دو حیثیتوں سے ہے لہذا دونوں باتیں درست ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تیرا جاننا اور نہ جاننا بھی اسی اعتبار سے سمجھ لے۔ حیثیت اور جہت بدل جانے سے دو متضاد حکم بہت سی چیزوں پر لگائے گئے ہیں۔

کسی کی ذات اور بقا کا مسئلہ بھی اسی نوعیت کا ہے کہ مختلف حیثیتوں سے اُس کو ذاتی اور ذاتی کہا جاتا ہے یعنی کردہ موجود ہے تو اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ وہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے ذاتی ہے لیکن اُسے بقا باللہ حاصل ہے۔ دل میں سورج کے سامنے شمع روشن کرو تو اُس پر متضاد حکم لگ سکتے ہیں۔ چونکہ آفتاب کی روشنی کے سامنے اُس شمع کی روشنی نہ پڑ گئی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ روشن نہیں ہے اور اس حیثیت سے کہ اگر اُس کی لو پر روشنی رکھو تو وہ جل جائے گی تو تم کہہ سکتے ہو کہ شمع روشن ہے۔ اگر دو سو من شہد میں ایک سیر کہ ملا دو تو کہہ سکتے ہیں کہ سرکہ معتدوم ہے۔ چونکہ چمکنے میں اس کا مزہ نہیں آتا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرکہ موجود ہے کہ وزن کریں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ ہرن جب شیر کے سامنے بے ہوش ہو گیا تو وہ ذاتی بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ فساد تھا میں یہ مثالیں جو دی گئی ہیں وہ حضرت حق کے شایان شان نہیں ہیں لیکن اُس کا بیان کرنا عشق و محبت کے جوش میں ہوا ہے۔

تا بکا زایشاں بگشتے باز پس
تا کہ اُن پر سے بلا تل جاتی

چوں تضرع می نہ کردند آں نفس
انہوں نے اُس وقت آواز ہی کیوں نہ کی

عشق الہی کا دعویٰ ایک درجہ میں برابری کا دعویٰ ہے۔ اس لئے عاشق و معشوق میں باکمال کوئی نسبت ہوتی ہے اور ممکن واجب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ عاشق عشق کی مستی میں گستاخانہ باتیں یوں جاتا ہے لیکن وہ گستاخی اس وقت گستاخی ہے جب اس کی نسبت عاشق کی طرف ہو لیکن چونکہ اس کو فنا کا درجہ حاصل ہے اور وہ باتیں اس کی ذات سے منسوب نہیں ہیں اس لئے وہ گستاخی نہیں ہے۔ اس کا باادب ہونا اور بے ادب ہونا بھی نسبت کے اختلاف سے صحیح ہے۔ اگر وہ باتیں اس کی ذات کی طرف منسوب ہوں تو بے ادب ہے اور اگر ذات باری کی طرف ہوں تو یہ باادب ہے۔ باطن چونکہ اس کو فنا فی الذات کا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے اس لئے اس کا اپنا کوئی دعویٰ ہے نہ کوئی ذات۔ فنا کے بعد قائل بننے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی لہذا فعل کی اس کی طرف نسبت نہیں کی جاسکتی۔

صدر جہاں کا وکیل جو متم ہو گیا تھا، جان کے ڈر سے بٹخارا سے اس قفسے میں یہ پتانا مقصود ہے کہ وہ وکیل اپنی جاں سے قطع بھگ گیا، پھر عشق نے اسے کھینچا کہ محبوب کے لیے جان دینا آسان ہوتا ہے نظر اپنے بادشاہ کے سامنے پیش ہو گیا۔ اسی طرح عاشق اپنی ذات و سمات سے قطع نظر کر بیٹا ہے۔ بٹخار کے صدر جہاں (گورنر) کا ایک غلام مفتاح ہو گیا اور اس کے دربار سے غائب ہو گیا۔ دس سال تک وہ رانا مارا پھرتا رہا لیکن اس کے عشق کے باعث بے بس ہو گیا۔ دوستوں کی جدائی عقل کو ایسا مہوت کر دیتی ہے جس طرح تیر انداز کمان ٹوٹ جانے سے پریشاں و مبہوت ہو جاتا ہے۔ خدا کی رحمت سے جدائی میں جہنم زد و زنی ہوئی ہے۔ بید کا درخت طاقت کے فراق میں لرزتا ہے۔ فرق کے اثرات کا بیاں قیمت تک ملے نہیں۔ اس کے اثرات کی تفصیل میں پڑنے کی بجائے الاکمان، الاکمان کہنا چاہیے۔ ذریعہ کی خوش گن چیزوں نے بہت سوں کو فراق کی سختی میں مبتلا کیا ہے۔ اگر مبتلا ہونے سے پہلے ہی تو اس چیز کو اپنے دل سے ہٹا لے گا تو فراق کی مصیبت سے بچ جائے گا۔ جس طرح حضرت مریم علیہا السلام خدا کی پناہ حاصل کی تھی تو بھی خدا کی پناہ حاصل کر لے۔

حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آدمی کی صورت میں حضرت حضرت مریم علیہا السلام کے سامنے آنا اور ان کا اللہ کی پناہ مانگنا حضرت مریم علیہا السلام گھبرا گئیں یہ ہمہ تن تھیں وہ سمجھیں کوئی خرابی پیش نہ آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسی حسین صورت میں تھا۔ وہ برہنگی کی حالت میں تھیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے سامنے نمودار ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے حضرت مریم علیہا السلام گھبرا گئیں یہ ہمہ تن تھیں وہ سمجھیں کوئی خرابی پیش نہ آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسی حسین صورت میں

اس بہا کا نجاست ناری را نجاست
ناری کی جو قدر وہاں ہے اندک نہیں ہے

چوں تضرع را بر حق قدر ہاست
کیونکہ اللہ کے اس آہ واری کی بہت قدر ہے

نمودار ہوئے کہ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے تو ان کے حسن سے مہمات ہو کر اسی طرح چاہا تھا کاٹ لیتے کہ جس طرح رہاں مصر۔ ان کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے۔ حضرت مریم علیہا السلام نے غبرا کر فرمایا: میں خدا کی پاد پکارتی ہوں۔ حضرت سریم علیہا السلام کی یہ عادت تھی کہ ہر پریشانی میں وہ خدا کی پاد پاد لیتی تھیں تاکہ اللہ کی پاد سے بہتر اور کوئی قلعہ نہیں ہے۔ اثر مؤثر کے وجود کی دلیل ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے وجود کی دلیل ہوں۔ اس کے علاوہ دات باری کی جو حیرات میں وہ صحت تبیہ ات نہیں ہیں۔

بہاری دلیل و ادراک کی وجہ دہری سے وہی نسبت ہے جو رنگ اور ہوا پر سوار کی بہت سے۔ ذات حق انسان سے قریب بھی ہے اور اس کے ادراک سے بعید بھی ہے۔ انسان کے حس قدر اور اکات جیسا کوئی بھی اس کی حقیقت تک پہنچ کر مطمئن نہیں ہے لکس پھر بھی جستجو جاری رہنی ضروری ہے۔ انسانوں کے اور اکات مختلف ہیں اور کسی کا ادراک تیز سے اور کسی کا ادراک کم وقت متروک۔ تجلی الہی کے میدان کے لئے سرچاں میں کوشش میں گھر رہنا ضروری ہے۔ بعض لوگ تجلی کے ادراک سے محروم ہو کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن ایسا درست نہیں ہے۔ جیسے شکاری ایک آنکھ بند کر کے منتظر رہتا ہے کہ شکار آئے اسی طرح ہمہ وقت لپٹی شکار کے منتظر ہو۔ تجلی کی جو معمولی سی جھلک نعر آئے اس کے ہمیشہ انتظار میں رہنا یاوی سے یہ بھی نہ سوچو کہ وہ واقعی کوئی تجلی تھی یا محض غیر واقعی خیال تھا۔ اس حالات میں سالک کے لئے مناسب ہے کہ وہ آرام کرے تاکہ اس میں طاقت پیدا ہو اور پھر پادہ کر سکے۔ اللہ نے رات کو اسی سے ہدایا ہے کہ انسان اس میں آرام کرے اور دن صبح تک صبر کرے۔

اگر رات نہ ہوتی تو کائناتی کے رائج میں تم ہر وقت معروضہ کار رہ کر بدن کو تباہ کر لیتے۔ رات انسانوں کے لئے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ قبض کی حالت میں وہ تمام غوائے باطنی مجتمع ہو جاتے ہیں جو بطن کی حالت میں خراج ہو رہے تھے۔ قبض کی حالت میں سالک کو غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بھی اپنے لئے مفید سمجھنا چاہیے جیسے مختلف موسم اپنے اپنے کام سے مفید ہوتے ہیں۔ بطن کی حالت میں خوش رہنا بھی مظلومانہ حرکت ہے اس کے زیادہ خواہش مند نہ ہو۔ بطن ہمیشہ عارضی خوشیوں سے خوش رہتا ہے۔ عقل مند کے پیش نظر آخرت رہتی ہے۔ دنیاوی لذتوں کو تھائی سے بکرے کو کھلائی گھاس سمجھو۔ اصل خوراک تو دین کا فقرہ ہے جو کہ اہل یقین کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "تم اس کا رزق کھاؤ"۔ اس رزق سے مراد صحت ہے نہ کہ دنیاوی غذائیں۔ یہ رزق وہ ہے جس پر کوئی اخروی سواغذہ نہیں ہوگا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔

گر یہ کن تا یید ان خستہاں شوی
نار تمہیں صدیں دہی ز صافی سوتل ہوتا

با تضرع با شش تا شادان شوی
اس زندگی میں آہ و زاری کر

اندروں از طعم خالی دار
تا در آں نور معرفت بیستی (سعدی)

"یعنی اپنے پیٹ کو خوراک سے خالی کر تاکہ اُس میں معرفت کا نور دیکھے"

انبیاء لہ غم ترک کرے سے سراسر خداوندی کا رزق حاصل ہونے لگے گا۔ میں نے یہ مسمون پوری طرح واضح نہیں کیا۔ اگر راستے کو پورا سمجھنا ہو تو حکیم سنائی کا "الہی نامہ" پڑھو۔ قصہ مختصر یہ کہ انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ شکر و مشائیاں کھانا تو بچوں کا کام ہوتا ہے آخرت کا اس دنیا میں غم مجھے دائمی خوشی کی مشائی عنایت کرے گا۔ غفلت انسان انگور میں شراب اور عاشق مغذوم میں موجود کو دیکھتا ہے۔ تو بھی غم امروز کے چھپے مسرت فردا کو دیکھ لے۔ جب کوئی مزدور کسی انسان سے اپنی مزدوری وصول کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے تو اللہ کی جانب سے جو مزدوری ملے گی اُس کے لئے کیوں نہ مشقت برداشت کر لی جائے۔ یہ ایسی مزدوری ہوگی جو قبر میں تیرے کام آئے گی۔ آنے والی موت کے دن کے لئے اسی دنیا میں مردہ بن جانا کہ سرمدی عشق کا ساتھی بن جائے۔ موت سے پہلے ہی دنیا اور اُس کی لذتوں کو خیر باد کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے۔ اپنی مٹھی کو نہ ہمیشہ بھرا رکھا مناسب ہے اور نہ ہمیشہ بند۔ پرند کی پرواز اُسی وقت درست ہوتی ہے جب دونوں پر نہ وقت کھیں اور بروقت بند ہوں۔

جبرائیل علیہ السلام کا حضرت مریم علیہا السلام کو کہنا میں اللہ کا
قاصد ہوں، مجھ سے پریشان نہ ہو اور نہ چھپو۔ الامین علیہ السلام نے کہا آپ مجھ سے نہ ڈریں۔ میرے
وجود سے ڈر نہ بھاگیں۔ میں تو ملک عدم سے آیا ہوں۔ میں ختم بھی ہوں اور ایک خیال کی صورت بھی ہوں۔ جب
کوئی حیل تمہارے دل میں آتا ہے تو تم کہاں بھاگ کر جاسکتے ہو؟ لآخول کا مطلب ہے کہ طاقت صرف اللہ ہی کی
ہے۔ تو جو چیز خود اللہ ہی کی طاقت سے نمودار ہو اُس پر لآخول پڑھنا بے کار ہے۔ اب تک جبرائیل علیہ السلام کو نہ پہچاننے کا
بیان تھا۔ پہچان بہت اچھی چیز ہوتی ہے اگر حضرت مریم علیہا السلام کو پہچان لیتیں تو اُن سے ہرگز نہ ڈرتیں۔
اے انسان! تیرا محبوب حقیقی تو تیرے پاس ہے اور تو اُس کو نہیں پہچانتا ہے اور نہ اس سے محبت کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ تیرا
معاملہ بالکل غیروں کا سا ہے۔ خدا کی اس قدر مہربانیاں ہوتے ہوئے اُس سے دُور رہنا بڑی بے وفائی ہے۔ اللہ کی

اشک را در فضل باخون شہید

سور اور شہید کے خون کے قطرے کو برابر رکھا

کہ برابر می نہد شاو مجید

میکور کہ اللہ نے فضیلت میں

رحمت کے اسباب ہماری نارمانی کی وجہ سے رحمت کے اسباب بن گئے ہیں۔ دنیا کا بھی یہی دستور ہے کہ اگر دوست سے دوستی نہ ہو تو وہ دشمنی پر اتر آتا ہے۔ یعنی دوست کا جسم تہہ را دشمن بن جاتا ہے۔ پہلے تمہاری کسی نازیبا حرکت کی وجہ سے اس کے مزاج میں تغیر آتا ہے اور وہی حراج کا تغیر بڑھتے بڑھتے نفرت کا سبب بن جاتا ہے۔

محبت کی وجہ سے اس وکیل کا صدر جہاں کے پاس بخارا واپس آنا
غلام وکیل کا دل صدر جہاں کی طرف کھنچ رہا تھا اور وہ خود بخود بخارا کی طرف جا رہا تھا۔ ہر انسان کے لئے اس کا بخارا ہی اس کی محبت کا مرکز ہے۔ جب شیخ کے سامنے ہے تو بخارا میں ہے۔ اس بخارا کو ہرگز ذلت سے نہ دیکھنا۔ شیخ کا دل تمہارا بخارا ہے۔ اس دل میں اس وقت جبکہ پاؤں گے جبکہ اپنے آپ کو اس کے آگے خوار اور ذلیل بنالو گے۔ معشوق جو کچھ بھی عاشق کے بارے میں سوچے وہ عاشق کے نزدیک بھلا ہی ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا نفس فرما بیدار ہو گیا۔ صدر جہاں کی جدائی جو اس کے دل میں تھی۔ اس نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے سوچا میں ابھی جاتا ہوں اور اپنے آپ کو صدر جہاں کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں۔ میں کہوں گا: میں نے اپنی جان تمہارے سامنے ڈال دی ہے تو جو چاہے کر۔ تیرے سامنے قتل ہونا کسی دوسری جگہ شاد ہونے سے بہتر ہے۔ میں تیرے بغیر اپنی زندگی کو پھیکا سمجھتا ہوں۔

اگر صدر جہاں نے اپنا دل سنگ خار کی طرح بھی بنالیا ہے تو عاشق کے نزدیک وطن کی محبت کے یہ معنی ہیں کہ جہاں اس کا محبوب ہے اس جگہ سے بھی محبت کرے۔ ایک شخص نے ایک عاشق سے پوچھا تو نے دنیا بھر کے شہر دیکھے ہیں کیا کون سا شہر سب سے اچھا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ وہ شہر جس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ جہاں یوسف علیہ السلام ہیں جنت ہے چاہے وہ کنواں ہو۔ محبوب کے ساتھ تکلیف وہ مقام بھی رحمت کا سبب ہے۔ محبوب کی جدائی میں اگر جنت بھی ہو تو دوزخ کی طرح ہے۔ راستے میں جو دوست بھی اے ملا اس نے مشورہ دیا کہ اگر تو وہاں جا رہا ہے تو دیوانہ ہے کیونکہ صدر جہاں تجھے قتل کر دے گا۔ خدا نے تجھے موقع دیا ہے کہیں اور بھاگ جا۔ اس نے جواب دیا کہ میں عشق کا قیدی ہوں اور اس عشق کو وہ ڈرانے والے نہیں دیکھ رہے۔ جس طرح اس وکیل پر ایک بھی سواکھ سلسلہ تھا اسی طرح ہر عشق کے سپاہی پر ایک اور سپاہی سلسلہ ہے جو اس کی نگہبانی کرتا رہتا ہے۔

مقتل کا تقاضا ہے کہ انسان گرفتار کرنے والے سپاہیوں سے گریز کرے۔ انسان اس برباد کرنے والے سپاہی سے غافل ہے اور نہ وہ اللہ سے ڈکا کرتا اور اپنی نجات چاہتا۔ یہ سپاہی ہمیں محبوب کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ انسان اپنے

اُو حکیم ست و کریم و مہربان
وہ بہت بڑا دانا، کریم اور مہربان ہے

رحمت اور بیعت و سیکڑیں
اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے

آپ کو، راہ سمجھتا ہے کسی سے اُس غیبی سپاہی کو یوں دیکھ پاتا۔ وہ روال پذیر دوست اور رُتبے سے دھوکے میں پڑتا ہے اور وہی دولت اور رُتبے کی محبت اُس کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر انسان دوست اور غرور سے نجات پا جائے تو وہ عالمِ باری کی طرف پرواز کر سکتا ہے۔ اُس نے کہا اے نصیحت کرنے والے اچپ ہو جا تیری نصیحت میری قید کو زیادہ سخت کر رہی ہے۔ تو عشق کو نہیں جانتا۔ عشق کا سبق تو وہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ جیسے درس دینے والے لوگوں نے بھی رُوحِ عشق کا سبق بیان کرنے کی ہمت نہیں کی۔ یہ کیفیت گفتنی نہیں ہے۔ عاشقوں کو موت سے ڈر یا نہیں جا سکتا۔ وہ تو خود اپنی موت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ عاشقوں کے لئے صرف وہی موت نہیں جو زندگی ختم ہونے پر آتی ہے بلکہ اُن کی موت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے "مرنے سے پہلے مر جا"۔ عاشق سینکڑوں موتیں رکھتا ہے اور ہر وقت ایک جان قربان کرتا ہے۔ اُس کو ہر جان قربان کرنے پر دس جانیں اور حاصل ہو جاتی ہیں۔

گشتگانِ غیبِ تسلیمِ را

بہر زماں از غیب جانِ دیگر است (احمد جام جمیل)

"جو لوگ اللہ کے عشق سے شہید ہو جاتے ہیں انہیں ہر لحظہ ایک نئی جان عطا کر دی جاتی ہے۔"

عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے اور موت ہی حقیقی زندگی ہے۔ داستانِ عشق کے اظہار کے لئے سینکڑوں روئے نہیں ہیں لیکن اُن کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ معشوق کی صفات کا بیان کسی زبان میں بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ عاشق کی زبان ہی سے عشق کی داستان بیان ہو سکتی ہے۔ عاشق یہ داستان بیان کرے سے کسی مجبوری کی بنا پر تو یہ بھی کر لے تو قابلِ اعتبار نہیں کیونکہ وہ پھر اسی توہ پر توہ کر لیتا ہے اور سب سے پر بھی وہ داستانِ عشق بیان کرنی شروع کر دیتا ہے۔ وہ عاشق بھی نئی رائیں کسی درس کے لئے نہیں جا رہا۔ وہ اپنی جان کو صدرِ جہاں پر قربان کرے جا رہا ہے۔ عاشق کا استاد تو خُسنِ دوست ہوتا ہے اور اُس کی کتاب دوست کا چہرہ ہوتا ہے۔

ہر چیز کا ذکر عاشق میں ایک خاصیت پیدا کر دیتا ہے اور اُس سے عاشق بہت سے معنی اخذ کر لیتا ہے کیونکہ ہر صفت ایک ہیئت رکھتی ہے اور اُس سے عاشق اپنے مقصود کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ بہت سے اولیاءِ اللہ کے قصے مشہور ہیں کہ معمولی الفاظ سے جن کے بظاہر کوئی خاص معنی نہیں ہوتے اُن پر وجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یعنی وہ رست کی آواز سے بھی وجد میں آ جاتے ہیں۔ بخار، مں بہت سے علوم و فنر ہیں جو تم سیکھ سکتے ہو لیکن عمل جب ہو گے کہ خواری جو کہ لوازمِ عشق میں سے ہے ضرور اُٹھ کر لو۔ اُس وکیل کو علمِ یقین کی فکر نہ تھی بلکہ وہ مشاہدہ اور عینِ الحقائق

رحمِ سوسے زاری آیدے فقیر
تا کہ داتِ ماری کی طرف سے رحمت پائے

زور را بگزارد زاری را بگیر
دور کو چھوڑ اور ماری کو پکڑے

حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جس کو منہ بہہ حاصل ہو جاتا ہے وہ محض ذکرِ اسماء و صفات کا منتہی نہیں رہتا ہے۔ اُس کے لئے خبریں اور عقلی دلائل بے کار ہو جاتے ہیں۔ مشاہدہ حاصل ہو جائے تو علم قوی ہو جاتا ہے اور عام لوگوں کا آخرت کا علم محض خبروں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔

اُس عاشق کا بختِ سارا کی طرف رخ کرنا
اُس عاشق نے اپنا رخ بختِ سارا کی طرف کیا اور اُس کی تعریف کرنے لگا۔ اسے بختِ سارا تو نہایت حسین مقام ہے تیرے جنگل چمن جیسے اور چوڑی دریا کا پانی تاراب جیسا خوبصورت ہے۔ اسے بختِ سارا تیری محبت نے مجھ سے میری عقل اور دین چھین لئے ہیں۔ میرا مقام تو جوتیوں کی صف میں ہے اور صدرِ جہوں کا مقام بہت بلند ہے۔ جب اُس کی نظر بختِ سارا پر پڑی وہ بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اُس کے منہ پر عرقِ گلاب چھڑکا۔ انہیں کیا معلوم کہ یہ عشق کی بے ہوشی ہے اور یہ تو مستوق کی خوشبو سے ہی رفع ہوگی۔ تم میں ایسی بے ہوشی کے رز سے واقفیت کی قابلیت نہیں ہے۔ تو بظاہر انسان ہے لیکن اُس کی عظمت سے غاری ہے۔ تو اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے اور اسرارِ غیبی سے غافل ہے۔ قرآن میں ہے: **وَأَنزَلْنَا جُنُودًا لَّنَا وَتَرَوْهَا** اور اُس لشکر کو اُنار جس کو تم نہیں دیکھتے تھے۔

یہ اگرچہ فرشتوں کی جماعت کے بارے میں فرمایا گیا ہے لیکن لشکرِ عشق کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ جس نے بھی اُسے دیکھ تو کہا کہ بادشاہ تیرے خوں کے درپے ہے۔ تو صدرِ جہوں کا پسندیدہ مشیر تھا۔ ایک قصور میں انہام میں پھنس گیا اور بھاگ گیا جبکہ اُس سے بچ گیا تھا تو پھر کیوں آپہنسا ہے۔ کیا تجھے بے وقوفی یہاں لے آئی ہے یا موت؟ قضا عقل کو حتم بنا دیتی ہے۔ جب قضا آتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بھاگنے کا موقع نہیں رہتا ورنہ نکل ہو جاتی ہے۔ اُس نے جواب دیا اے لوگو! میں یہ ہو چکا ہوں جیسے استقامت کا مریض ہوتا ہے۔ اگرچہ جاتا ہوں کہ پانی مجھے مار ڈالے گا لیکن پھر بھی پانی کا عشق مجھ میں کم نہیں ہوگا۔ اگر عشق کی وجہ سے میری موت واقع ہو جائے تو میری موت پاکیزہ ہوگی کیونکہ میں خرب جگر کے سوا اب کوئی خوراک نہیں رکھتا۔ میں اپنے محبوب صدرِ جہاں سے بھاگ جانے پر شرمندہ ہوں۔ محبوب سے کہہ دو کہ مجھ پر اپنا غصہ اُتار لے قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کر کے اُس کا گوشت مقتول پر مارا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا لہذا میرے مرنے کو موت خیال مت کرو۔ یہ تو دوسروں کی زندگی ہے۔ میں مقتول ہو کر ہر عاشق کی حیات کا سبب بنوں گا۔

اے عاشق! تو بھی جسم کو جو کہ بھول گائے کے ہے مجاہدات کے ذریعے فنا کر دے تو تمہاری نظری زوجیں جو حواس

جسم اود زاری خود باز جو
اُس کا دم اپنی آہ و رسی کے ذریعے تلاش کرے

گر کئی زاری بیابی جسم اود
اگر زاری کرے گا تو اس کا دم حاصل کرے گا

کے ذریعے غیر محسوس ہیں زندہ ہو جائیں گی۔ انسانی جسم کی ساخت اس طرح ہوتی ہے کہ نباتات اپنی غذا احمادات سے حاصل کرتے ہیں تو اجزاء اپنی حدودیت چھوڑ کر نباتیت اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر حیوان اپنی غذائیات سے حاصل کرتے ہیں تو اجزاء نے نباتات اپنی باتیں چھوڑ کر حیوانیت اختیار کر لیتے ہیں۔ وہی حیوانی اجزاء جسم انسانی کو بناتے ہیں۔ جب انسان مرتا ہے تو یہ مادی جسم مثالی بن جاتا ہے اور انسان ملائکہ کی صفت میں آ جاتا ہے۔ پھر اس جسم سے مجھے مدد کی گئی کو بھی ختم کرنا ہے کیونکہ وہ بھی فانی ہے اور عدم اضافی اختیار کر کے عرصہ وحدانیت میں شامل ہو جاتا ہے۔ موت تو اس تاریکی کی طرح ہے جس کو عبور کر کے آپ حیات حاصل ہوتا ہے۔

اے عاشق! تو عشق کا دعویٰ کرتا ہے در پھر چاہ کے ذریعے محبوب سے کیوں بھاگتا ہے؟ یہ نہیں دیکھتا کہ لاکھوں عاشقوں کی جانیں خوشی میں اس کی تہی عشق کے سامنے تاریں جاری ہیں اور مرنے کی مصداق ہیں۔ جب تجھے دریا نے احدیت نظر آئے تو اپنے قطرہ حیات کو اس میں ابل دے۔ تو وہ قطرہ اپنے تشخص ختم کر کے باقی بچاؤ حق ہو جائے گا۔ پھر اس میں نہ کون کی گئی اور نہ تغیر پیدا ہوگا۔ چونکہ میں اپنے محبوب سے بھاگتا تھا اب اس کے قدموں میں قربان ہو جاؤں گا۔ وہ فراق میں رہتا ہوا صدر جہاں کی جانب چلتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے مرنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ سب لوگ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں اب اسے کیا سزا ملتی ہے۔ یہ احمق ہے کہ اس نے نار کو نور سمجھا ہے لیکن وہ عشق کے کورشم سے ناواقف تھے۔ ایک قصہ سن لے۔

اس قصہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ بعض اوقات لوگ جس چیز کو ہدایت کا مسجد جو مہمان کو مار ڈالتی سب سمجھتے ہیں۔ وہ کامیابیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ قصہ درے میں (جہاں کے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تھے) ایک مسجد تھی۔ کون شخص رات کے وقت اس میں موت کے ڈر کی وجہ سے سوتا نہیں تھا۔ کوئی کہتا کہ اس میں جادو ہے جس کی وجہ سے رات کو اس میں ٹھہرنے والا مارا جاتا ہے۔ کوئی کہتا پریاں ہیں جو رات کو قتل کر دیتی ہیں۔ کوئی کہتا کہ مسجد کو مال لگا دو کہ کوئی مسافر غلطی سے اس میں نہ سو جائے۔ ایک مہمان وہاں ٹھہرنے کے لئے آ گیا اور اس نے مسجد کے بارے میں یہ سب باتیں سنیں۔ وہ بہادر تھا اس نے سوچا کہ آزمانا چاہیے۔ اگر میرا جسم ہدایت بھی ہوگا تو کیا مضائقہ ہے اصل رُوح تو باقی رہ جائے گی۔ قرآن میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: **وَنَفَعْتُ قَبِيلَهُ مِنْ ذُرِّيَّتِي** یعنی آدم میں میں نے اپنی رُوح پھونک دی۔ اگر جسم فنا ہو گیا تو وہ اللہ کی پھونک تو باقی رہے گی تو میں پھر نفع حق کی صورت زندہ رہوں گا اور جب تک اس کے ضرور کا لمحہ اس عالم میں نہ آئے گا تو پھر یہ

پتوں مرا خوانی اجا بہت سکنم
سب ٹوٹے پھدے گاہیں متبول کروں گا

گفت حق گر فاسقی و اہل صنم
حق نے دیا ہے چاہے تم اسق ہے یا ست پرست

میرے غم سے وابستہ ہو جائے گا۔ میں روح کوئن سے جدا رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس روح حق کے لئے یہ جسم بہت تنگ جگہ ہے۔

قرآن میں یہود کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تم موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو“ انہوں نے یہ تمنا نہ کی۔ میں اللہ کی محبت اور ولایت میں بچا ہوں اس لئے موت کا تمنا نہیں ہوں۔ لوگوں نے اُسے سمجھا کہ اس مسجد میں جو کوئی بھی رات کو سویا ہے وہ صبح مرا ہوا ملا ہے۔ ہم تمہاری بھائی کے لئے یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اس مسجد میں نہ ٹھہر۔ اُس نے جواب دیا اے ناسمجھ! میں زندگی کی دنیا سے پیٹ بھر چکا ہوں اور بے جس ہو چکا ہوں اور موت کا منتظر ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی دکان کے اوپر سے کود جاؤں اور معرفت خداوندی کی کان میں پہنچ جاؤں۔ پرندے کو بھڑے میں کچھ اچھا نہیں لگتا۔ بھڑے کا دروازہ ٹوٹے پرندہ کس قدر خوش ہوتا ہے۔ البتہ وہ پرندہ جو اپنے بھڑے کے چاروں طرف بلیاں دیکھے تو وہ بے شک بھڑے میں ہی رہنا پسند کر لے۔ جالینوس یونان کا مشہور حکیم تھا اور چونکہ وہ محض علوم عقلیہ ہی سے واقف تھا اور آخرت کا اُسے کوئی علم نہیں تھا اس لئے وہ دنیا میں جیتے رہنے کا تمنا تھا۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ صلی علیہم السلام دنیا میں رہتے ہیں لیکن آخرت کے باغات کی سیر کر لیتے ہیں۔ اس لئے وہ اس جہان سے بے نیاز ہیں۔ جس کے دل میں نور نہیں ہے وہ ایسا چوہا ہے جس نے صرف بلیوں کی آوازیں سن رکھیں ہوں اور بچھنے کی جستجو کرے اسی لئے وہ اس دنیا کو پسند کرتا ہے جو کہ چوہے کے بل کی طرح ہے۔ وہ اس دنیا میں رہ کر دنیا ہی کے ہنر سیکھنے پر اور دنیا کو سنوارنے پر ہی اکتفا کرتا ہے۔ وہ وہی پیشے اختیار کرتا ہے جس سے اس دنیا کی ترقی ہو۔ اس لئے کہ اُسے عالم آخرت سے رغبت نہیں ہے۔ جسم کے بھڑے میں ملی اپنا بچہ مرگ، بخار، ہیچک، یا اور کسی بدلی بیماری کی صورت میں داخل کر دیتی ہے۔ یہ ملی موت ہی ہے اور امراض اُس کے پٹے ہیں۔ موت بیماریوں کے ریلے اپنی طرف بلائی ہے۔ انسان دوا کرنے کی مہلت چاہتا ہے۔ اگر مرض نے مہلت دے دی تو دوا کے ذریعے بچ جاتا ہے لیکن اگر وہ مہلت نہ دے تو فوراً موت اپنی کارروائی کر دیتی ہے۔ انجام کار مرض کا زیادہ آجائے گا اور وہ مہلت نہیں دے گا۔ اس لئے مناسب یہی ہے کہ اُس دربار میں حاضری کے لئے قبل از وقت تیاری کر لی جائے۔ اس دنیا میں خواہشات کا انہماک نور خداوندی سے انسان کو جدا کر دیتا ہے۔ لیکن موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔

لوگوں نے مسجد کے مہمان سے کہا کہ بہادری نہ دکھاتا کہ تیری جان بچ جائے۔ تا تجر بہ کار دی مصیبت میں پھنس کر بچنے کی تدبیر کرتا ہے جو کہ بعد میں مشکل ہوتی ہے۔ مصیبت کے آنے سے پہلے اُس کے بارے میں اچھا سا سوچا جا

تو مشورہ پہنچ از مہمت کردن طول
اور دواقت کے کرنے سے کبھی نہ تنگ

تو دعت را سخت گیر و می شغول
و غمب دل لگا کہ دعت این کہ در آند بہا

سکتا ہے۔ اولیاء اللہ جیسے موت سے خائف نہیں ہوتے کیونکہ اللہ کی طرف سے اُن کی بُری صفات بھی اچھی صفات میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ پھونک بھری ہوئی مشک میں ایک سوئی چھو دی جائے تو اُس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔

بر دل لوگ ایک ہلکی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ خدا سے عشق و محبت یک دعویٰ ہے اور اُس کا گوہ مجاہدہ ہے۔ دعویٰ خیر گواہ کے ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ مجاہدے کی جفا دراصل اُس بُرائی پر ہے جس کے ارادہ کے لئے مجاہدہ کرایا جاتا ہے۔ عالم محسوسات میں اس کی مثال یہ ہے کہ کبیل جھاڑنے کے لئے اُس پر لکڑی ماری جاتی ہے تو وہ دراصل کبیل پر نہیں بلکہ گرد پر ماری جاتی ہے۔ ماں بچے کو کوستی ہے اور مرنے کی بددعا دیتی ہے تو اُس کا مقصد اُس کی بُری عادت کی موت ہوتی ہے۔ جو لوگ مجاہدات کی سختی سے بھاگتے ہیں وہ اس نیت کو تباہ کرتے ہیں۔ منافقوں کو اُن کے دوستوں نے جہاد میں جانے سے روکا تو یہ لوگ مامرد بن گئے۔ اُن کے ہارے میں قرآن میں آیا ہے ”گردہ تمہارے ساتھ مل کر نکلتے تو زیادہ خراپوں ڈالتے“۔ تھوڑے سے بہادر بزدلوں کے مجھے سے برتر ہوتے ہیں۔ کڑوے و شیریں بادام اگرچہ صورت میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن اُن کے باطن میں بہت فرق ہے۔ یہی حال مومنوں اور منافقوں کا ہے۔ چونکہ کافروں کو کھلی زندگی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں اس لئے اُن کے دہ ہمیشہ خوب زدہ رہتے ہیں۔ جو شخص راستے سے ناواقف ہوتا ہے وہ تیزی سے منزل طے نہیں کر سکتا اور معمولی سے اندیشے سے ٹھہر جاتا ہے۔ راہ سے واقف انسان کسی کے شبہ ڈالتے سے بھی سست نہیں پڑتا۔ انسان کی طبیعت کی رنگینی انسان میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اور اُسے بلند مقام سے نیچے گرا دیتی ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر شیطان نے سراقہ نجدی کی صورت میں ظاہر ہو کر ابو جہل وغیرہ کو ورغایا تھا۔

شیطان کا قریش کو نبی مکی ﷺ سے جنگ کے لیے کہنا
 قرآن پاک میں ہے ”اور جب شیطان نے اُن کی حرکتوں کو اُن کو چھ کر کے دکھایا اور کہا کہ میں مدد کروں گا اور جنگ کے وقت بھاگ جانا آج لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہاری پشت بٹاؤں۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئیں تو وہ اسے پاؤں چلتا ہوا اور کہا مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں۔ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔“ جنگ بدر میں مدد کا وعدہ کر کے شیطان اُن کے لشکر کو لے آیا۔ اُس نے اُن سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری مدد پر ہوں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو فرشتوں کی صورت میں دیکھا تو وہ خود پیچھے کی طرف بھاگا۔ حارث ابن حشام کو سراقہ کی شکل میں آکر شیطان

نے جنگ کے لئے تیار کیا تھا۔ حارث چلایا اے مرقہ کی شکل میں آنے والے اکل ٹونے اس طرح کیوں نہیں کہا؟ وہ بولا بھاگ جاؤ۔ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔

یہی حال نفس و شیطان کا ہے۔ اس لئے نفس کا دھوکا دینا شیطان کا دھوکہ دینا ہی ہے۔ فرشتہ اور عقل بھی اسی طرح ایک چیز ہے صرف نام علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں کی وجہ سے ان کو دو صورتوں میں نمودار فرمایا ہے۔ جس طرح ہم نے شیطان کی دشمنی کا قصہ سنایا ہے اسی طرح تیرا دشمن تیرا نفس تیرے اندر موجود ہے۔ وہ یکدم گود کی طرح حملہ کر کے سوراخ میں گھس جاتا ہے۔ انسان کے دہ میں اُس کے رہنے کے بہت سے سوراخ ہیں۔ چونکہ شیطان کا کام دھوکہ دے کر گھس جانا اور گھپ جانا ہے اس لئے قرآن میں اُس کو خناس یعنی گھپ جانے والا کہا ہے۔ انسان اپنے اندر بھی ہوئی خناسی خواہش کی وجہ سے بُرے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو سپاہی ہے اور جس کو شہوت کہا جاتا ہے وہ انسان کو بُرائیوں پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہی چوری اور دیگر جرائم کرتا ہے۔ تب ہی بیرونی سپاہیوں کو اُس پر ظلم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے دونوں پہلوؤں کے فٹا میں ہے۔

نفس اور شیطان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یہ دنیا کے لالچ میں پھنسا کر انسان کو ایسا گمراہ کرتے ہیں کہ وہ آخرت میں دائمی عذاب کو اہل سمجھنے لگتا ہے۔ اس نفس سے یہ بھی بعید نہیں کہ وہ انسان کے لئے اُس کی ابدی موت کو آسان کر دے۔ یہ اپنے جادو سے اس طرح کے سیکڑوں کام کر جاتا ہے۔ یہ ننگے کو پہاڑ اور پہاڑ کو تنکا دکھا دیتا ہے۔ شیطانی فریب میں انسان بھلائیوں کو بُرائیاں اور بُرائیوں کو بھلائیاں سمجھنے لگتا ہے۔ شیطان نیکیوں کو بد اور بدوں کو مفاد میں ڈال کر نیک ظاہر کر دیتا ہے۔ جس طرح جادو بظاہر تبدیل حقائق کرتا ہے اسی طرح شیطان حقائق کو نفس الامر میں بدل ڈالتا ہے۔ نفس اتار دے سو ڈال کر انسان میں جادوگری کرتا ہے۔ نفس کی اس جادوگری کا علاج یہ ہے کہ بزرگوں سے تعلق پیدا کرے۔ اللہ نے جو مرض پیدا فرمایا ہے اُس کا تریاق بھی پیدا فرمادیا ہے جو جادوگروں کے جادو کا توڑ کر دیتا ہے۔ آنحضور ﷺ نے گفتگو کو جادو سے تعبیر کیا ہے۔ بیان بھی جادو ہے۔ لیکن اصل جادو وہ ہے جو جادوگروں کے جادو کا توڑ کر دیتا ہے۔ وہی دراصل تریاق ہے۔ یہ تریاق اولیاء رحمہ اللہ اور بزرگان دین کا بیان ہے اور تمام نفسانی امراض سے پاک ہوتا ہے۔ ٹو اپنے مُرشد کے باطنی علوم سے تعلق پیدا کر لے۔

گرچہ گفتِ لفظ نا خاضع بود
اگرچہ فغلی گمست گواہی کی نہ ہو

نالہِ تعلیم اگر حاشع بود
جمِ دل کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ کتنا ناہرز ہے

مسجد کے مہمان کو ملامت گروں کا پھر نصیحت کرنا لوگوں نے کہا: خبردار مسجد میں نہ ٹھہر اور مسجد کو موت کا یہاں بننے کا الزام نہ دے۔ تجھ

جیسے بہت سوں نے پہلے یہ فتنی ماری ہے اور پھر شرمندہ ہوئے ہیں۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ پہنچ۔ اُس نے جواب دیا: اے دوستو! میں اُن بھوتوں میں سے نہیں ہوں جو لاکھوں سے بھاگ جائیں۔ تمہاری یہ دھمکیاں جو مسجد میں سونے پر مجھے دے رہے ہو اُن مصائب کے مقابلے میں جو میں بھیل چکا ہوں بچھ بھی نہیں ہیں۔ میں اُن لوگوں میں سے ہوں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح جان دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ قرآن میں جو یہ ارشاد ہے: قُلْ تَعَالَوْا يَتَّبِعُوا آيَاتِي ۚ أَتَقُولُونَ لَوْ أَنَّا رَأَيْنَا بُرْهَانَ رَبِّنَا لَتَرَوُنَا كَذِبًا ۚ أَفَرَأَيْتُمْ لَٰكُم مِّنْ شَيْءٍ مَّا يَدْعُونَ بِهٖ ۖ هَٰؤُلَاءِ مَنُوعُونَ لَكُمُ السَّعَادَاتِ ۖ كَذِبًا عَظِيمًا ۖ يَمْنَعُونَ لَكُمُ الْغَنَاءَ بِمَا عَمِلْتُمْ ۖ فَكُلُوا مِمَّا يَمْنَعُونَ ۚ (سورہ ابراہیم: ۱۸-۲۰) جاد تو یہ سمجھو کہ یہ فرماں میرے ہی لئے ہے۔ انسان جو کچھ کسی غریب کو دیتا ہے بس اوقات اُس کے دینے میں اُس کے پیش نظر اس غریب کی حاجت کو رفع کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات اُس کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا مجھے اُس کا عوض اور بدر آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یہ دوسری صورت پہلی صورت کے مقابلے میں بہتر ہے۔

جس شخص کو اجر اخروی پر یقین ہوتا ہے۔ وہ بہت جلد عطا بخش کرتا ہے۔ دنیاوی کاروبار میں بھی نفع کی خاطر لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ جب تک انہیں نفع کی امید ہوتی ہے (لوگ) اُس وقت تک اپنا سرمایہ لگانے میں ہچکچاتے نہیں۔ علم و ہنر میں بھی جب انسان کو شرافت نظر آتی ہے تو انسان جان پر کھل کر بھی اُس کو حاصل کرتا ہے لیکن جب تک انسان اعلیٰ چیز سے بے خبر ہوتا ہے تو ادنیٰ ہی پر اکتفا کرتا ہے۔ یہ تصور اتنے کی دنیا اس وقت تک ہی پیاری ہے جب تک وصال حاصل نہیں ہے۔ وصال کے بعد یہ چیزیں بے حقیقت رہ جاتی ہیں۔ یہ خالق کوئی محرم راز ہی سمجھ سکتا ہے۔ مہمان نے کہا: قرآن میں ہے ”اللہ نے مومنوں سے اُن کی جائیں خرید لی ہیں“ انہں کو اپنی جاں اور مال اُس وقت تک پیارا ہے جب تک اُس کو اُن کی اُس قسمت کا یقین نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حقیقی چیز کے بارے میں مومن بھی ترقی کر کے عین کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اجر اخروی کے بارے میں گمان کے درجے پر رہتے ہیں اور اُن کو یقین کا درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین کے بعد منشا بدے کا درجہ ہے۔

اللہ نے سُورۃ التَّكْوِيْن میں فرمایا ہے: ”تم ضرور جان لو گے۔ پھر تم ضرور جان لو گے۔ اگر تم یقینی طور پر جان لو گے تو ضرور دوزخ کو دیکھ لو گے۔ پھر تم عین الیقین سے اُس کو دیکھ لو گے۔“ ایسی شک کے بعد علم کا درجہ ہے۔ علم کے بعد یقین کا اور یقین کے بعد منشا بدے کا۔ مہمان نے کہا: اب مجھے منشا بدے کا درجہ حاصل ہو چکا ہے اس لئے میں شک و شبہ سے پاک ہوں جبکہ مجھ پر بے حساب تجلیات پڑ رہی ہیں تو میں اُس ذات کا عاشق ہوں۔ تمام ملکاتیں اللہ ہی کی

ایں زمیں از مسلم حق ورد اثر
ایں زمین میں اللہ سے عاجز بنی نمودی ہے
تا سنجست برود و گلبا داد بر
اسی لئے گم گئی و ختم کئے گئے نمود بر باد ہوئی

ہیں۔ پھر ذکر کس بات کا؟ اب تو اگر میں کوئی شئی بھی بھگا دوں تو وہ بھی اسی کی طرف سے ہوگی کہ مجھے اللہ سے اتنی قرب حاصل ہے کہ اب نہ تو خوف ہے اور نہ ڈر۔ انبیاء علیہم السلام کو چونکہ قرب الہی حاصل ہوتا ہے اس لئے وہ غرہ ہوتے ہیں اور شہوں کے بڑے بڑے لشکروں سے بھڑک جاتے ہیں۔ وہ قوموں میں بکریوں کے چرواہوں کی طرح ہوتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر نبی قوم پر ناراض بھی ہوتا ہے تو اس کا سبب قوم کی محبت ہی ہوتی ہے۔ عاشق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تو میرا عاشق ہے تو مجھے میری مرضی پر راضی رہنا ہے۔ تو میرا وصال حاصل کرے کے لئے تکلیف میں مبتلا ہو کر شہنشاہی آہیں بھرتا ہے۔ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ بغیر تکلیف اٹھائے تجھے اپنا وصال عطا کر دوں لیکن تجھے جو تکلیف پہنچ رہی ہیں وہ تیرے نفع کے لئے ہیں۔ سفر میں انسان زیادہ تھکتا ہے تو اقامت کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر مقصد بلا محنت حاصل ہوتا ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ تو اس راہ میں جس قدر مصائب برداشت کرے گا اسی قدر وصل کی لذت میں اضافہ ہوگا۔

مصیبت میں مومن کے بھاگنے اور بے صبری کی مثال بی بی نے پختہ کو ہانڈی میں ڈالا اور نیچے آگ جلا دی۔ پختہ زبان حال سے فریاد کر رہا تھا کہ تو اور پختہ اور بی بی کے درمیان گفتگو کا بیان مجھے خرید کر لائی اور اب اس سخت گرمی میں مجھے ذیل کر رہی ہے۔ بی بی نے کہا: میرا تجھے یہ جوش دینا تیرے ہی بھٹے کے لئے ہے۔ میں ایسا اس لئے کر رہی ہوں کہ جوش کھا کر تو انسان کی غذا بن جائے اور پختہ سے انسان کی جان بن جائے۔ حدیث قدسی ہے کہ ”میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے“ پیسے رحمت اس وجہ سے کہ اس رحمت کی وجہ سے اس کی پرورش ہو کر وہ امتحان کے قابل بن جائے۔ رحمت کی وجہ سے ہی تو گوشت و پوست بنا ہے اگر وہ نہ ہو تو عشق کس چیز کو کھلائے گا۔ اگر عشق کی بنیاد پر انسان پر مصیبتیں آتی ہیں اور وہ ثابت قدم رہتا ہے تو پھر خدا کی مہربانی اس کو قرب و وصال کی بشارت دیتی ہے۔ رنج بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ چھا معاملہ کیا گیا ہوگا اور اسے صبر سے برداشت کیا ہوگا تو وہ اس شاہ کے دربار میں جا کر تعریف کرے گا تو منعم کے انعام کا حقدار ٹھہرے گا۔

بی بی نے کہا: اگر تو میرے تو میری طرح شکرگزار کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ میں تجھے فنا کر رہی ہوں۔ یہ بظاہر فنا ہے لیکن درحقیقت بھا ہے کیونکہ تو انسانی جان کا حصہ بن جائے گا۔ پختہ کی حالت اعتلا سے پہلے اچھی تھی مگر اعتلا کے بعد بدتر چھا ہوتا ہے۔ اب پختہ ترقی کر کے حیوان کا جو بن

در عوض بر روید ازوے شنبہا
اور اس کے عوض پختہ آگاہ دیتی ہے

تا پوشہ او پلید بہاتے ما
یہاں تک کہ وہ ہماری گندگیوں کو پھپھائی ہے

میک اور انسانی اجسام کا حصہ بن کر فکار کی غذا بن گیا اور اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا۔ حیوانیات سے خوراک حاصل کرتا ہے۔ نباتات کی موت اس طرح اُس کی ترقی کا باعث بن گئی۔ منصور حد ج پہنچے کہا تھا کہ "اے یارو! مجھے قتل کر دو کہ میرے قتل ہونے ہی میں میری زندگی ہے"۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ موت ہی ترقی کا سبب ہے لہذا اُس کا قول صحیح ثابت ہو۔ جس طرح ناز انسان کی غذا بن کر اُس کا بخور بن جاتا ہے اسی طرح سچا فعل اور قور فرشتے کی غذا بن کر بندگی حاصل کرتا ہے۔

انسانی زوجوں کے قافلے عالم با ما سے اُنیا میں کاروبار کے سے آتے ہیں اور نفع و نقصان کا کروا پس جاتے ہیں۔ تو اس طرح اصل مقام عالم با ما ہی ہے۔ اس سے جب رُتیا سے جانا ہی ہے تو خوشی سے سُرخ زو ہو کر حاؤ۔ بی بی نے چنے سے کہا میں یہ تلخ باتیں تجھے اس لئے کہہ رہی ہوں تاکہ تیرا دل تلخی سے دور ہو جائے اس طرح جب انسان میں برواشت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ سُختہ ہو کر شیریں بن جاتا ہے۔ جب چنے پر غلہ ہو گیا کہ مصائب تکمیل کا ذریعہ ہیں تو وہ برواشت کرنے پر راضی ہو گیا۔ بی بی نے کہا جب میں جمادات سے ترقی کر رہی تھی تو کہتی تھی کہ یہ ترقی اس لئے ہے کہ میں انسان کا علم اور صفت میں جاؤں۔ اب جبکہ رُوح میں گئی ہوں تو اب رُوح حیوانی سے ہند مرتبہ حاصل کرنا چاہیے۔ ترقیوں کے اس ذکر سے یہ طبع ہوا کہ اُن کے ذکر سے اللہ کے ساتھ اتحاد ذاتی تک ترقی نہ سمجھ لی جائے۔ اس سے یہ موردِ روم بے فائدہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرتا کہ تُو صحیح مطلب سمجھ سکے اور سُرہ ہو۔ اللہ سے اتحادِ الٰہی کا عقیدہ کر لیا ہے۔

جس طرح قرآن سے کچھ فہم سُرہ ہوتے ہیں اسی طرح شہوی سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں قرآن کا قصور نہیں ہوتا بلکہ اُن کی کور باطنی کا قصور ہے۔ مسجد کا مہمان عام آحرت کا طہکار تھا جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت منصور حد ج بے شک تھے۔ ممکن ہے کہ یہ ہو ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈال دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مدد کرنے کی خواہش ظاہر کی ہو۔ انہوں نے کہا میری رُوح اب حیوانی نہیں رہی کہ ایک شعلے سے ختم ہو جائے۔ اگر انسانی جان آتشیں شہوت اور آتشیں غضب و عصبہ کا ایندھن نہ بنے تو وہ خوب پھلے پھولے۔ خود بھی منور بنے اور دوسروں کو بھی منور کرے۔ اس دنیا کی یہ آگ کڑواؤ تھی کاہر تو ہے اور یہ تو اس کا سایہ ناپا میدار چیزیں ہیں۔ یہ اس طرح سمجھ لو جیسے انسان کا قد اور اُس کا سایہ۔ یہ تہ اور سائے ہمیشہ اصل کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔

مولانا روم بے فائدہ فرماتے ہیں کہ مجھے شہوی پر اعتراضات پر عقلاً کوئی رنج نہیں ہے۔ میں اعتراضات کا جواب بھی

رحمتِ مطلق قومی ترادایہ ایست
اور اللہ کی رحمت ہماری بہت بڑی ہے

زاری دگر یہ قوی سرمایہ ایست
زاری اور گریہ کرنا سست ہے

نہ دیتا مگر اس سے دیتا ہوں کہ اعتراض کرنے والوں کی دولتیں سادہ دل لوگوں کو گمراہ کر دیں گی۔ حکیم سائے غزویؒ کے بقول یہ لوگ نور معرفت سے محروم ہیں۔ اُن کی پہنچ قرآن کے صرف الفاظ تک ہے۔ یہ محض ضلالت کہتے ہیں کہ مشنوی میں ابواب اور فصول قائم کر کے تصوف کے مراتب کا ذکر ہونا چاہیے تھا تاکہ سالک کے لئے ہر منزل اور مقام کی نشاندہی ہو جائے۔ یہ تو ایک گورکھ دھندہ معلوم ہوتی ہے۔ جب اللہ کی کتاب سنی تو اُس پر بھی لوگوں نے اسی طرح کے اعتراض کئے تھے کہ پرانی کہانیاں اور افانے ہیں آدمؑ گندم شیطان اور سانپ کا ذکر ہے۔ ہودؑ اور ابراہیمؑ اور آگ کے قصبے ہیں۔ نوحؑ کی کشتی کعباں اسماعیلؑ کے ذرا جبرائیلؑ اور کعب اور ہاشمی والوں کا ذکر ہے۔ یونسؑ اور یوسفؑ کی قوموں کی باتیں ہیں۔ مریمؑ اور یحییٰؑ اور یحییٰؑ صاحبؑ اور لوطؑ اور پانی کی تقسیم کا بیان ہے۔ لیسؑ اور عزیزؑ کا قصہ ہے۔ قارونؑ کے زمین میں دھنسنے کا تذکرہ ہے۔ ایوبؑ کے صبر اور تیرہ میں اسرائیلیوں کی باتیں ہیں۔ موسیٰؑ طور و رخت اور عصا کا ذکر ہے۔ ذوالقرنینؑ عیسیٰؑ خضرؑ اور رملیاءؑ کا ذکر ہے۔ محمدؐ کے چاند کو کلڑے کرنے کی بات ہے۔ یہ باتیں سب جانتے ہیں۔ وہ بیاں کہاں ہیں جو عقلوں کو تمہر دیں۔ وہ انہیں فرمایا گیا کہ اگر تمہیں یہ آسان لگتی ہیں تو سب جیسی ایک آیت ہی بلاؤ۔ جن اور انسان لگ جاؤ اور ایک آیت بتاؤ۔

حدیث ”قرآن کا ظاہر اور باطن ہے اور اُس کے باطن کا باطن ہے اور ایسا سات باطنوں تک ہے“ سات معنی تک یہ مسئلہ ہے۔ اُن معانی کے کچھ مرتبوں تک فہم و فراست کے تھوڑے اعتبار سے مجتہدین اور علماء کی پہنچ ہے اور کچھ مراتب سے صرف اللہ کا تعلق ہے۔ یہ واضح رہے کہ اسرار کے بیان میں وہی معنی معتبر ہوں گے جو الفاظ قرآنی اور ظاہر بخلاف نہ ہوں۔ حضرت علیؑ ایسے اسرار تک پہنچ جاتے تھے کہ دوسرے صحابہ جہتہ اُن میں حیران ہو جاتے تھے۔ معنی کی اس تہ میں سب کی عقلیں گم ہو جاتی تھیں۔ قرآن کی چوتھی منزل کے آگے کا باطن سوائے خدائے لا شریک کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث جو عنوان میں مذکور ہے دو بالکل مطبی سے محفوظ ہے۔ اسے دستوِ صرف قرآن کے الفاظ ہی کو نہ دیکھو بلکہ اُس کے تہ در تہ معانی کی طرف اپنی توجہ کرو۔ محض ظاہر پر نظر کرنا شیطانی کام ہے جیسا کہ شیطان نے حضرت آدمؑ کے صرف ظاہری جسم کو دیکھا۔

دایہ و ماور بہ ساند جو بود
تا کہ آن فضل او گریاں شود
دایہ اور ماں بہانہ اُصوٹتی ہیں
تاکہ کب بچہ روئے تو فوددہ ہیں

قرآن کے الفاظ کی مثال درآن میں پوشیدہ معنی کی مثال انسان کی صورت اور اُس کے باطنی اور روحانی اوصاف کی سی سمجھو۔ ایک انسان خواہ کتنا بھی قریبی عزیز ہو تم اُس کے باطنی اوصاف سے غافل رہتے ہو۔ باوجود قریب کے انسان کے باطنی احوال عوام سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھو کہ ولیہ علیہ السلام اپنے آپ کو بچپانے کے لئے جنگوں اور پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں۔ بزرگوں کی صلت نشنی اپنے آپ کو بچپانے کے لئے نہیں ہے۔ اُن کے اوصاف تو بہر حال عوام سے چھپے رہتے ہیں بلکہ یہ دُگوں کو ترک دنیا کی نصیحت دینے کے لئے ہوتے ہیں۔ اولیاء علیہم السلام عوام میں رہتے ہوئے بھی اُن سے سو پہاڑوں کی بلندی پر ہیں۔ اُن کے اوصاف تک لوگوں کی پہنچ کہاں ہے۔ اُن کو بچپنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ باطنی طور پر عوام سے بہت رُور ہوتے ہیں۔ مگر عام آدمیوں کے اوصاف تک پہنچنا دشوار ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے اوصاف تک کیسے پہنچا جاسکتا ہے۔

اولیاء علیہم السلام اور اُن کے کلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھونک مارنا سمجھو جو ہر نو معمولی چیز میں تھیں لیکن اُن کے باطنی کمالات و اوصاف حیرت انگیز تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ”تمام بنی آدم کے قلوب ایک قلب کی طرح اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اُن کو جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے“ یعنی جس طرح عصا موسیٰ علیہ السلام اور دم عیسیٰ علیہ السلام میں حضرت حق تعالیٰ کے خاص تصرفات ہیں۔ اُسی طرح سومن کے دل پر بھی حضرت حق تعالیٰ کے خصوصی تصرفات ہوتے ہیں۔ اُن کے باطنی اوصاف ایسے ہیں کہ اُن کی گرا بھی آنکھوں کو روشن کر دیتی ہے اور اُن کی ہمت مردانہ پہاڑوں کو ہل دیتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے کوہ طور رقص کرنے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پہاڑوں اور پرندوں کو حکم ہوا تھا کہ وہ اُن کے ہم نغمہ بن جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور پہاڑ اللہ کے عشق میں ہم نغمہ بن گئے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تُو میرے فراق میں مبتلا ہے اور دوستوں سے جدا ہے۔ فراق کا غم لرو کرنے کے لئے محفل اور قوالوں کی ضرورت ہوتی ہے لہذا میں یہاں زلوں میں یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہوں تاکہ تُو سمجھ لے کہ جب پہاڑ کا نالہ بغیر ہونٹ و رمنہ کے ہو سکتا ہے تو وہ کسے نالے بھی بغیر سب و دندان ہو سکتے ہیں۔ اولیاء علیہم السلام کے دل کے نالوں کو اُن کے کان سنتے ہیں تم نہیں سُن سکتے لیکن، مگر اُن کی اس کیفیت پر یقین کر لو تو تمہاری سعادت ہے۔ ولیہ علیہم السلام کے روحانی مکامات جاری رہتے ہیں اور پاس بیٹھنے والے اُن سے بے خبر رہتے ہیں۔ روحانی مکالمہ حسی کانوں سے نہیں سنا جاسکتا۔ عوام روحانی مکالموں سے بہرے ہیں۔ ولیہ علیہم السلام سے اعتقاد اچھا رکھنے سے ہو سکتا ہے کبھی

زنگہ شمع از گریہ روشن تر شود
اور شمع آسویہائی ہے قد بدہ روشنی دہی ہے

ز ابر گریں شاخ سبز و تر شود
باد برستہ ہے تو دشت باد سرسبز جانیں

سننے کے قابل ہو جائیں۔ میں مثنوی لکھنے پر اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات سے لکھنا بند نہیں کروں گا اور نہ اعتراضات کی طرف توجہ دوں گا۔ اس سلسلے میں ایک حکایت سنو۔

ایک پتھر اور ماں پانی پی رہے تھے۔ وہاں کچھ لوگ بیٹیاں بجا رہے تھے اور پتھر بیٹیوں کی آواز سے بہک رہا تھا۔ ماں نے پوچھا تم کیوں تہی سے پانی تمہیں پی رہے ہو؟ پتھر نے کہا مجھے اُن بیٹیوں سے ڈر لگتا ہے اور میں اپنا دھیان پانی کی طرف نہیں کر سکتا۔ ماں نے کہا بیٹا جب سے یہ دُنیا میں ہے فضول کام کرنے والے یہاں رہے ہیں۔ اُپنا کام کرتا جا اُن سے نہ گھبر۔ پانی تیزی سے بہتا جا رہا ہے تو صرف پانی کی طرف دیکھ۔

اس دُنیا میں اگر تجھے کوئی باکرامت دلی نظر نہیں آتا تو بے دیکھے ہی تُو اُن سے تعلق پیدا کر لے۔ کچھ عرصہ بعد تمہیں اُس کی بزرگی کا یقین آ جائے گا۔ اگر اندھے کو نہر کا پانی نظر نہ آئے تو اُسے چاہیے کہ اس نہر میں اپنی ٹھلیا ڈبو کر دیکھے۔ وہ پانی سے بھر جائے گی تو پانی کے ہونے کا یقین آ جائے گا۔ اُس کو معصوم ہو جائے گا کہ اب نفسانی خواہشات مجھے نہیں اڑا سکتیں۔ جو لوگ بیوقوف ہیں اور برہمنوں سے فیض یاب نہیں ہیں اُن کی ٹھلیا ہلکی رہتی ہے اور خواہشات کی ہوا اُسے اُڑائے پھرتی ہے۔

شیخ کے ساتھ تعلق کشتی کے نگر کی طرح ہے۔ چونکہ تجھ میں عقل کا نظر نہیں ہے۔ تُو بزرگوں کی عقل سے نظر حاصل کر لے۔ یہ دھڑپلے دل کو حاصل ہوتی ہے پھر اس سے آنکھیں مٹ رہوتی ہیں۔ نور خشی اور نور باطنی کا اصل تعلق دس سے ہوتا ہے اور اُس سے آنکھ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تجلیات رب کا نزول دل پر ہوتا ہے۔ جبکہ آسمانی پانی کا نزول دل پہ ہوتا ہے تو ہمیں اس پتھر کی طرح پانی پینے میں لگا رہنا چاہیے اور متحرفین کی بیٹیوں سے نہیں بہکنا چاہیے۔ سارکے پتھر ہوں گا جیرو ہوتا ہے۔ تو جس طرح پتھر ہوں نے طعنہ رنی کی وجہ سے اپنا کام نہیں چھوڑا سارکے کو بھی نہ چھوڑنا چاہیے۔ مسجد کا مہمان مسجد میں لیٹ گیا لیکن اُس کو تیندہ آئی۔ اس لیے کہ وہ عشق میں ڈوبا ہوا تھا اور اُدبے ہوئے کو تیندہ سے کیا واسطہ۔ عاشق کی نیند تو اس طرح کی ہوتی ہے جیسے تیرتی ہوئی مچھلی کی۔ غیبی آواز نے اُس مہمان کو ڈرانا چاہا لیکن وہ ڈر غیر واقعی تھا۔

ای طرح شیطان سارکے کو ڈراتا ہے جو محض دھمکی ہوتی ہے۔ جب انسان دین داری اختیار کرنے کا عزم کرتا ہے تو شیطان اُسے فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے کہ دین کے کاموں میں لگے گا تو کمائی سے محروم ہو کر مفلس ہو جائے گا۔ اسکی غی باتوں کے دل میں آنے سے دین پر چلنے کا ارادہ کرنے والے مگر اسی کی طرف لوٹ پڑتا ہے اور دُنیا میں لگ جاتا ہے اور

تازہ جہن جانت بر روید خضر
تا کہ تیسری روح کے جہن سے بہو اُگے

باش چوں لب نالوں چشم تر
رہبٹ کی طسرح نالوں اور گریاں

دس میں سوچے لگ جائے کہ ابھی نیکی کرنے کا بہت وقت ہے۔ بڑی کی موت سے کچھ تنبیہ ہوتی ہے اور وہ دین کی طرف دوڑتا ہے لیکن شیطان پھر اُس کو دھوکے دیتا ہے اور اسی طرح انسان سال با سال مکشکس میں گزاردیتا ہے۔ شیطان کی اندھونی آواز نہ دین کی راہ پر چلنے دیتی ہے اور نہ روحانی خدا کھاتے دیتی ہے۔ اُس کی رُوحوں پر ایسی ہی مایوسی طاری رہتی ہے بھی کافروں کی رُوحوں پر مرنے کے وقت طاری ہوگی۔ شیطانی آواز کے جب ایسے اثرات ہیں تو خدا کی آواز کے اثرات کیسے ہوں گے۔ خدا کی آوازیں بھی شیطانی آوازوں کی طرح تمہیں آتی ہیں۔ اگرچہ خدا کی آواز شیطانی آواز سے بڑی ہوتی ہے لیکن تم پر اُس کے اثرات اس لئے مرتب نہیں ہوتے کہ تم اُس کے مل نہیں ہو۔

جس طرح باز کی صبت بہت بڑی ہوتی ہے۔ اُس کے مقابلے میں مکھی کی صبت بالکل نہیں ہوتی لیکن مکھی باز سے متاثر نہیں ہوتی۔ اگر تم خدا کی آواز کے اہل ہوتے تو لامحالہ اُس سے متاثر ہوتے جس طرح چکوز باز سے متاثر ہو جاتا ہے۔ مکھی چونکہ بار کا شکار نہیں ہے لہذا وہ متاثر نہیں ہوتی۔ جس طرح مکھی کڑی سے متاثر ہے اس طرح تم شیطان کی آواز سے متاثر ہو۔ خدا کی آواز کے اہل ولیاء اللہ نہیں ہیں لہذا ان پر وہ اثر انداز ہے۔ کڑی (شیطان) کی آواز کا اُن پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اس لئے قرآن میں شیطان کو خطاب کر کے کہا گیا۔ "بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی دیدہ نہیں ہے" اختیار اس لئے رکھ گیا ہے کہ ویاء اللہ صبت اور غیر ولیاء باہمی متاثر رہیں۔ مہمان نے مسجد میں سے آواز سنی تو وہ بالکل خوف زدہ نہ ہوا کیونکہ موت کی علامات اہل اللہ کے لئے خوشی کا سبب ہوتی ہیں۔

اہل دنیا چونکہ نور باطنی سے خالی ہیں اس لئے وہی موت جو اہل اللہ کی خوشی کا باعث ہے وہ اہل دنیا کے لئے تکلیف کا سبب ہے۔ عید کا تقارہ بچتا ہے تو عید منانے والے خوش ہوتے ہیں۔ جب مسجد میں سے آواز آئی تو اس مہمان کو کس قدر قائلہ پہنچا۔ اُس مہمان نے جواب میں اپنے دل کو آوار دی تو جسم ٹوٹ گیا اور ہر طرف سونا برسنے لگا۔ وہ مرد اُس پر حیران رہ گیا۔ اُس سونے کا جو ذکر آیا ہے اُس سے اہل ظاہر اور دنیا و دنیاوی سونا سمجھیں گے حالانکہ اُس سے مراد انوار و برکات خداوندی ہیں۔ جس طرح بچے اپنی ٹھیکریوں کو سونا سمجھتے ہیں اسی طرح دنیا دار اُس سونے کو جو حقیقتاً ٹھیکریاں ہیں سونا سمجھتے ہیں۔ بچوں کے سامنے جب سونے کا ذکر کرو گے تو وہ ٹھیکریاں سمجھیں گے۔ اسی طرح دنیا داروں کے سامنے سونے کا ذکر کرو گے تو وہ بھی دنیاوی سونا ہی سمجھیں گے۔ اس سونے سے مراد تجلیاتِ ربّ ہیں۔ دنیاوی سونے چاندی سے تو دل حریص بنتا ہے لیکن جب اُس پر ربّ کی تجلی پڑتی ہے تو اُس کو جمع حاصل ہوتی ہے۔ اُس مہمان کے لئے مسجد شمع کی طرح ہوئی اور یہ اُس شمع کا پروانہ تھا۔

بے تضرع کامیابی مشکل است
گزشتے بغیر کامیابی مشکل ہے

کام خود موقوفِ ارمنی دل مست
ہمارے قصہ کا خصلتوں کے بدلنے پر منحصر ہے

اس سفر کے لئے مسجد کی آواز ایسی ہی ثابت ہوئی جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے وہ آگ تھی جو درخت کے پاس انہیں نظر آئی تھی۔ وہ آگ نہ تھی بلکہ نور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی بے شمار نعماتیں تھیں۔ اُس کو نار کی ضرورت پڑی تو اللہ نے نور کو نار کی شکل میں نمودار فرما دیا کہ وہ اس طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب کوئی عام انسان کسی ولی کو دیکھتا ہے تو اُس کو اس میں صرف بشری اوصاف ہی نظر آتے ہیں۔ ولی میں اوصاف بشری کا نظر آتا خود اُس شخص کی طبیعت کا عکس ہے۔ چونکہ وہ خود انہی اوصاف سے خُصف ہے لہذا اُس کو صرف وہی نظر آتے ہیں حالانکہ وہ دن اُن سے پاک صاف ہوتا ہے۔ ولی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام وادار درخت سمجھو جس پر بظاہر آگ تھی لیکن دراصل نور تھا۔ اُس ولی سے اتصال پیدا کر لے تب تجھ پر اُس کی حقیقت کھلے گی۔ ایک چیز کا بظاہر نار اور حقیقتاً نور ہونا اس بات سے بھی سمجھو کہ سالک کو ترک دنیا ہر معلوم ہوتی ہے لیکن جب وہ راہ سلوک پر چل پڑتا ہے تو اُس کو معلوم ہوتا ہے کہ ترک دنیا دراصل نور ہے۔ دنیا ہی آگ دور سے نور معلوم ہوتی ہے لیکن اُس کے پاس جائیں تو جلد دیتی ہے۔ لیکن عشق کی آگ دور سے آگ نظر آتی ہے لیکن عاشقوں کے لئے پھوس ہیں۔ اس بات کی حقیقت اُس کے قریب آنے سے کھلتی ہے۔

عاشق کا صدر جہاں سے ملتا جس طرح سے مسجد کے مہمان نے اپنے آپ کو طمع عشق پر قربان کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اُسی طرح صدر جہاں کے اُس عاشق نے بھی اپنے آپ کو طمع عشق کا پروانہ بنا دیا تھا۔ اُس کے عشق کی سوزش نے صدر جہاں کے دل پر ویسا ہی اثر کیا۔ صدر جہاں اُس کے لئے ڈھائیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اُس نے قصور کیا۔ ہم نے دیکھ لیا لیکن اُس نے میری رحمت کی طرف دھیان نہیں کیا۔ وہ اپنی خطائی کو دیکھتا رہا اور ہماری محبت پر اُس نے غوری نہ کیا اور بھاگ گیا۔ وہ خطا کار ہے۔ وہ اپنے دل کے چور کی وجہ سے ہم سے ڈرتا ہے۔ ہم تو نڈروں کو ڈراتے ہیں۔ جو پہلے ہی ڈر رہا ہو اُسے کب ڈرائیں۔ انسان کا باطن درخت کی جڑ کی طرح ہے۔ جس طرح کی جڑ ہوگی ویسے ہی پتے نکلیں گے۔ جن دلوں میں وفا کے درخت کی جڑ ہے اُن کے پھل آسمان پر ہیں۔ ایسا اس لئے ہے کہ وہ اُن درختوں میں سے ہے جس کی جڑ تو زمین پر ہے لیکن شاخیں آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں جبکہ عشق کا پھل آسمان پر پیدا ہوتا ہے تو صدر جہاں کے دل میں کیوں پیدا نہ ہوگا۔

دس سے دل تک راہ ہوتی ہے۔ دو دل دو جسموں کی طرح بالکل جدا نہیں ہوتے۔ اُن میں باہمی اتصال ہوتا ہے۔ جسموں کی جگہ الی اور دلوں کے اتصال کو یوں سمجھو کہ دو چراغوں کے دیے الگ الگ ہوتے ہیں مگر اُن کے نور میں باہمی اتصال ہوتا ہے۔ صدر جہاں کے دل میں محبت اس لئے قائم تھی کیونکہ عاشق کے دل کی محبت پر معشوق کے دل کی محبت کا

غبارِ عمری بگلِ مُبَدَل شود

عمرِ عمری کا کانسٹ پتوں بن جائے

گر ہی خواہی کہ مشکل حل شود

اگر تو چاہتا ہے کہ مشکل حل ہو جائے

نہ ہوتا ہے۔ عاشق کے دل میں محبت تب ہی پیدا ہوتی ہے جبکہ پیہ معشوق کے دل میں محبت پیدا ہو چکی ہو۔ عشق کا اثر دونوں کے دلوں پر ہوتا ہے لیکن عشق کے اثرات چونکہ دونوں پر جداگانہ ہیں اس لیے عشق عاشق کو لاغر بنا دیتا ہے اور معشوق کو ترنار بنا دیتا ہے۔ تو یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ معشوق کے دل میں عشق نہیں ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لو کہ بندے کے دل میں عشق الہی کا تصور اس صفت کا اثر ہے جو اس بندے کی خد تعالیٰ میں ہے۔ یہاں اگر پانی کا طالب ہے تو پانی بھی پینے والے کا طالب ہوتا ہے۔ یہاں سے کی پانی کے دل کے جذبہ کے اثر سے ہے۔

جس طرح خالق و مخلوق میں باہمی محبت و عشق کا شتہ ہے اس طرح کائنات میں آپس میں بہت سے جذبہ اور عشق ہیں۔ دنیا کی اشیاء جوڑاں میں اور ہر ایک اپنے حوزے کا عاشق ہے۔ اسی طرح آسمان اور زمین میں بھی باہمی عشق و رغبت ہے۔ یہ عشق رن و شوہر کی طرح کا ہے۔ آسمان جو کچھ زمین کے سپرد کرتا ہے زمین اُس کی جان کی طرح پرورش کرتی ہے۔ آسمان ہی زمین کو گرمی و نری و نم پینپاتا ہے جس طرح شوہر بیوی کے سکائی میں سرگراں رہتا ہے۔ اسی طرح آسمان زمین کے سسرگراں رہتا ہے۔ یہ زمین آسمان کے وہی کام کرتی ہے جو بیوی شوہر کے لئے کرتی ہے۔ سچہ خشتی ہے اس کو دودھ پدتی ہے۔ زمین اور آسمان چونکہ ذی حس چیزوں کی طرح عمل کرتے ہیں ان کو بھی حساس سمجھو۔ جیسے بیوی کے بغیر شوہر مایوس ہوتا ہے اسی طرح اگر زمین نہ ہوتی تو آسمان پیداوار سے محروم ہوتا۔ نروادہ میں آپس میں میلان اسی لئے ہے کہ ہر ایک کام کی تکمیل دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہے اور رات اور دن بظاہر دو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں لیکن یہ دونوں اپنے اپنے کام میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔

میوہی جسم چار عناصر کا آب و آتش سے مرکب بنا گیا ہے۔ ان عناصر میں سے ہر ایک کا اثر ہے جو ان کا محور ہے۔ انسان کے جسم کے چاروں عناصر ہر وقت اپنے اپنے رزوی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ ان عناصر کے متعرق ہو جانے کا نام موت ہے۔ مگر وہاں انسان کے خاکی حصے کو اپنی طرف آ جانے کی دعوت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اگر چہ مرکز سے جدا ہوں اور یہ میرے لئے تکلیف دہ ہے لیکن میں بھی اس جسم کا پابند ہوں۔ یہی حال دوسرے عناصر کا ہے۔ بیماری ان عناصر کے جدا ہونے کا سبب بنتی ہے اور عناصر اپنے اپنے مراکز کی طرف پروار کر جاتے ہیں۔ ان عناصر کی پرواز کے لئے حکم خداوندی موت کے وقت تک نفع ہی رہتی ہے اللہ نے قیامت کے وقت کا علم اپنے لئے مخصوص فرمادیا ہے۔ جب تمام عناصر اپنے مراکز کی رفاقت چاہتے ہیں اور اپنی اصل کے لئے بے چین ہیں تو روح جو کہ حساس بھی ہے اپنی اصل سے علیحدہ رہنے میں کس قدر بے چینی ہوگی۔ روح اجزائے ماضی سے کہتی رہتی ہے کہ

مندی بنشیں دبر خود می گری

کردہ بردیگر نوحہ گری

کچھ در پہنے پر بھی رو کر دیکھ لے

نفس میں کے لیے روتا رہا ہے

میں عرش ہوں اور تم فرشتی ہو۔ مجھے اپنے مرکز سے جدا رہنا بہت ناگوار ہے۔ چونکہ جسم فرشتی اجزاء سے بنا ہے اس لئے اس کا میلان فرشتی چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔

روح انسانی کی اصل روح اعظم ہے لہذا روح کا میدان ابدی زندگی اور حقیقی و قیومیٰ کی طرف ہے اور جسم کا میلان صرف کھانے پینے کی طرف ہے۔ جس طرح روح شرف کی طرف مائل ہے اسی طرح شرف بھی روح کی طرف مائل ہے۔ قرآن پاک میں مومنوں کے بارے میں کہا گیا ہے **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ** یعنی "خدا ان سے محبت کرتا ہے ورنہ خدا سے محبت کرتے ہیں"۔ معلوم ہوا کہ جس طرح روح روح اعظم کی طرف مائل ہے اسی طرح روح اعظم بھی روح کی طرف مائل ہے۔ اگر میں اس روح و روح اعظم کے انفرادی بات کروں گا تو یہ مشغولی بہت ضخیم ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر معشوق اپنے عاشق کا عشق ہوتا ہے جبکہ عشق طرفین میں ہوتا ہے تو عاشق کا عشق معشوق کے چکر کھاتا ہے اور معشوق کا عشق اس میں خسر کا اضافہ کرتا ہے۔ معشوق کا عشق اس کے رخصتوں کو گلزار بناتا ہے اور عاشق کا عشق اسے جلاتا ہے۔ گھر با میں بھی عشق ہے لیکن بے یاری کے ساتھ لہذا وہ اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ تنگے میں بھی عشق ہے جو اسے گھر یا کی طرف کھینچتا ہے۔

اب کائنات کے ذکر کو چھوڑ کر صدر جہاں کے عاشق کی طرف چلتے ہیں۔ عشق کی سرود ہوں کا اثر صدر جہاں پر ہو اور وہ اس پر مہربان ہو گیا لیکن صدر جہاں کے عشق کے لئے اس کی عزت اور مرتبہ اپنے معشوق کی تلاش میں مانع تھا۔ صدر جہاں کا عشق تو اس کا مشتاق تھا لیکن اس کی سلطنت عشق کے لئے مانع بن رہی تھی۔ کشش دوتوں میں تھی لیکن کسی کی کشش دوسرے کی کشش کا اثر تھی اس میں عقل حیران ہے۔ حضرت حق اپنی محبوبیت کے اظہار کے لئے عاشقوں میں جذبہ عشق پیدا کرتا ہے لیکن یہ ایسی تقریر ہے کہ عوام ہی سے اللہ تعالیٰ کی احتیاج اور ضرورت کا نتیجہ نکال لیں گے۔ اس لئے اس کا بیان مناسب نہیں ہے۔ حضرت حق تعالیٰ اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس امر کی وضاحت کی جائے۔ مجھے اس ارادے سے روکنے والی وہی ذات ہے جو انسانوں کے بخشنے عزم و ارادہ کو روک دیتی ہے۔ انسانیں منظور و مخدوہ ارادے کرتا ہے اور ارادے کو پورا بھی نہیں کر سکتا اس سے معلوم ہوا کہ روکنے والا کوئی خاص ذات ہے اللہ تعالیٰ ان ارادوں کو اس لئے فسخ کرنا ہے کہ لوگوں کو اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا "میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے فسخ ہونے سے پہچانا"۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں سوار ارادے پیدا فرما دیتا ہے اور پھر ان کو ناکام بھی کر دیتا ہے۔ جب پیدا ارادہ ناکام ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ کوئی

زیر سنگ مکر بند مار کھوے
نچے بے کرب جیسے پتھر کے نیچے نہ نہیں

نالہ میکن کالے تو غلام الغیوب
گم رہی کہ اور کہ ہے تھکے تھکے کا ہے دلا ہے

راست فتح کرنے والی ہے۔ جب انسان کی تدبیر ناکام ہوتی ہے تو اس کو قضاء خداوندی اور خدا کا یقین ہو جاتا ہے۔ کبھی اور دے چارے بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان ماہوس نہ ہو اور روئے کی نیت کو ہی نہ چھوڑ بیٹھے۔ وہ ارادہ چھوڑ دے گا تو مردے کے ناکام ہونے سے جو معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے وہ نہ ہوگی۔ اہل عقل باوجود ارادے کی پختگی کے پھر محرومی سے استغبار کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ حدیث ہے: "جنت کو ناپسندیدگیوں سے گھیر دیا گیا ہے" یعنی جنت میں جانے کے لئے وہ اسباب ہیں جو انسانی طبیعت کو ناگوار گزارتے ہیں۔ اہل عقل کی نامردی جبری ہے لیکن مشقوں کی محرومی انتہائی ہوتی ہے۔ اہل عقل مجبوری کے بندے ہیں اور عاشقان حق اس محرومی میں وصل حق کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے "پھر حق تعالیٰ آسمان پر مستوی ہوا اور ایک احوال تھا۔ پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا تم دونوں فرماں برداری کر خوشی سے یا جبراً"۔

اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کچھ لوگ طاعت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جیسے کہ مفارک کے وہ قیدی کہ جب قید ہو کر آئے تو انہیں غصہ و کینہ کو غضبناک نظروں سے دیکھ رہے تھے حالانکہ وہ ان کو جنت کی طرف بھیج کر لے جا رہے تھے۔ محض رہنمائی ان قیدیوں کا یہ قید یہ قبول فرما رہے تھے اور نہ روپیہ پیسہ و نہ ہی ان کے پاس کوئی سفارش پہنچ سکتی تھی۔ وہ قیدی دل میں یہی کہہ رہے تھے کہ لوگ ان کو رحمتِ عالم کہتے ہیں حالانکہ یہ لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ وہ دل ہی دس میں حضور ﷺ پر طعن زنی کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم طاقت ور ہوتے ہوئے نہ بے سہارا ہو گئے۔ شکست کھا کر قیدی بنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ ہماری عجز روی ہے یا ہم پر ستاروں کی نخوت ہے یا جادو ہو ہے۔ پھر دل میں کہتے کہ: "ہوں بے جادو کیا تو ہم سے بھی تو جادو کیا تھا۔ وہ کارگر کیوں نہیں ہوا؟ قرآن میں ہے کہ: "مَدِّ وَاَوْثَمِ فُتْحًا" (کہتے تھے جو حق پر ہوا اس کو فتح حاصل ہو) تو فتح آگئی۔ اب اگر تم باز رہو گے تو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تم پلٹے تو ہم بھی پیش گئے در تمہارا حقہ تمہیں فائدہ نہ پہنچ سکے گا جو کہن ہی زیادہ ہوا، بیشک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔"

کفار کہتے تھے کہ ہم نے جنوں اور خدا سے ذمہ نہیں مانگی تھیں کہ جو حق پر ہوا اسے فتح ہو جائے تو مکتا ہے مسلمان حق پر ہیں۔ پھر اپنے اس خیال کی تردید کرتے اور سوچتے کہ ہماری شکست اور مسلمانوں کی شکست میں بہت فرق ہے۔ ہم شکست سے پست ارادہ ہو جاتے ہیں لیکن مسلمان شکست کے بعد زیادہ بھرتے ہیں۔ یہ شکست سے پست ہمت نہیں ہوتے بلکہ ان میں قوتِ ایمانی اور بڑھ جاتی ہے۔ مسلمانوں کی بے سروسامانی ان کے ایمان کی عداوت ہے اور مومن کی

اَفَلَنْدَ مَرَبْنَدَ رَا از چشَمِ شَاہِ
وہ بندے کو اس کی نگاہ سے مگر دیتے ہیں

اے بسانِ راز کہ گردِ آس گناہ
نہ کہ سامنے کے ہونے بعض رنگاہ بن جاتے ہیں

نکست اس کے اعمال و خلاق کی صلاح کر دیتی ہے جیسے مشک وغیرہ کی ڈن کو گر توڑ دیا جائے تو خوشبو زیار و پھلتی ہے۔ کافروں کی نکست کی مثال یہ ہے کہ اگر کریدیں گے تو زیادہ بدبو پھیلے گی۔ مسلمانوں اور کافروں کی نکست کو ایک جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی نکست چونکہ مزید تقویت کا باعث ہے اسی لئے قرآن میں صلح حدیبیہ کی بظاہر ناکامی کو فتح مبین قرار دیا گیا کیونکہ آئندہ آنے والے واقعات نے یہی ثابت کر دیا ہے۔

صلح حدیبیہ میں آنحضور ﷺ کو حکم ہوا کہ غمرہ کہئے بغیر واپس ہو جاؤ اور اس ناکامی سے رنجیدہ نہ ہو کیونکہ یہ ناکامی بہت سی فتوحات کا سبب بنے گی۔ اگر فتوحات اور غنیمتیں نہ بھی ہوں تب بھی یہ جرات وہ ہے جس کو رص کا مقام حاصل ہے کہ جس میں غم بھی اسی طرح خوشگوار ہوتا ہے جس طرح خوشی۔ حضرت ربیعہ صریحاً نے فرمایا کہ سالک کو رضا کا مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ غم بھی اس کے لئے ایسا ہی خوشگوار ہو جیسا کہ خوشی۔ اس جرات کے لوگ فقر میں شہنشاہی اور خراس میں بہار کے لطف اٹھاتے ہیں۔ اگر کنوئیں کی گہرائی میں اُن کو معیبت حق حاصل ہے تو وہ آسمان کی بلندی سے بہتر ہے۔ بڑی دراصل معیبت حق ہے۔ وچنائی یا نیچائی میں خود کوئی فضیلت اور بڑائی نہیں ہے۔ اللہ کا قرب بلندی اور رستی سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ترکِ ہستی سے ہوتا ہے۔ جب مقامِ فنا حاصل ہو جائے تو اسرارِ خداوندی ظاہر ہوتے ہیں۔ قیدی کہہ رہے تھے کہ آنحضور ﷺ کو اگر قنایت حاصل ہے اور وہ اللہ کے مقرب ہیں تو ہماری تباہی پر کیوں خوش ہو رہے ہیں۔ وہ ہمیں قید میں دیکھ کر خوش کیوں ہیں یقیناً اُن کی خوشی اس بنا پر ہے کہ انہوں نے ہم پر فتح پائی ہے۔ اللہ والے تو سب انسانوں پر مہربان ہوتے ہیں خواہ انسان بھلے ہوں یا نہ سے۔ اُن کی یہ خیر باتیں نبی اکرم ﷺ نے بھی سُن لی تھیں۔

آنحضور ﷺ کے کان اس جہان کے کان نہ تھے بلکہ خدائی کان تھے جن کے لئے آہستہ بات اور بلند آواز یکساں تھیں۔ جن لوگوں کو قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے وہ بے حساسیت سے مُکھف ہو جاتے ہیں۔ لوح محفوظ کے اسرارِ شیطانی آسمانوں پر پہنچ کر بھی نہیں سُن سکتے لیکن آنحضور ﷺ اپنی جگہ پر سُن لیتے تھے۔ اسرارِ خداوندی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ پیغمبر ﷺ کی ذاتِ گرامی ہے آنحضور ﷺ نے جب قیدیوں کی بات سُن لی تو فرمایا میرا ہنسا جنگ کے کسی سعادے سے متعلق نہیں ہے۔ تم لوگ کافر ہو اس لئے سرد ہو۔ مردے کو مارنا تو بہادری نہیں ہے۔ میں تو تمہیں پہلے ہی اس طرح بندھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ خاندان اور سلطنت پر ناز کرنا اب ہی ناپائیدار ہے جیسا کہ اونٹ کا سیرگی پر ناکاؤ۔ جب سے میں جسم کی مادیت سے آزاد ہو گیا ہوں ہر آنے والے واقعہ کو اسی طرح دیکھ لیتا ہوں جیسے کہ وہ میرے سامنے ہو رہا

ایمن بادیست آن راہِ نسیاز	ترکِ نازش گیر و با آن رُہ بساز
دھڑی کا رستہ امینان آتا ہے	کبھی نیک پرندہ ذکرِ مکہ عاجزی سے مانوس ہوا

ہو۔ کسی چیز کے معذوم ہونے کی حالت میں اس کے وجود کو دیکھ لیتا ہوں۔ میں ازل سے ہونے والے واقعات سے بھی خبر ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ان کی ادا کو چوٹیوں کی شکل میں نکال کر ان سے مہر اُنکھ لیا گیا تھا تو میں نے اُس وقت تم کو اوندھا دیکھا تھا۔ تمہاری شکست میرے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کائنات کے بارے میں جو علم مجھے زل میں حاصل ہو تھا کائنات کے وجود کے بعد اُس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ میں نے اس میں تمہیں قہر الہی میں مبتلا دیکھا تھا۔ وہ قہر بھی ایسا تھا جسے تم مہر سمجھتے ہو۔ میرے جہاں ملک گیری کے لئے نہیں ہے میرا کام تو لوگوں کو حیات عطا کرنا ہے۔ میرا جنگ کرنا ہم میں اور دُور نفع کرنے کے لئے ہے میں اپنی مثال و شوکر کے لئے جہاں نہیں کرتا بلکہ مقصد میں و ختم کر کے عالم میں اس پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میری مثال اُس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی۔ جب آگ خوب بجھ گئی تو پردوں اور نوروں نے جو آگ میں گرتے ہیں اس میں گرنا شروع کر دیا۔ پس میں تمہاری فکر کو پکڑتا ہوں کہ تم تو آگ سے بچاؤ لیکن تم اس میں گھسے پڑتے ہو۔ جس چیز کو تم اپنی فتح سمجھتے ہو یہی تمہاری غمناکی ہے۔ تم ایک دوسرے کو زد ہے کے منہ میں جانے کی دعوت دیتے ہو۔

سکرش عین غلبہ میں مغلوب اور عین فتح مندی میں بھی قبیضہ کی ہے
 ایک پور نے کسی خوبہ کو مغلوب کیا اور اس کا سونا اُنکھ کرنے لگا۔ اسے میں حاکم آگیا اور اُسے پکڑ کر بند کر دیا۔ اگر وہ خوبہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا تو قحط جاتا۔ چور کا خوبہ پر غالب جانا ہی اُس کی مغلوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قصداً کفار و مشرکین کو فرماتا ہے تاکہ وہ غلبہ کے غرور میں مبتلا ہو کر جہاں میں چھبیں جبہ غلبہ کا غرور جہاں کا باعث بنتا ہے تو اس غرور میں مبتلا ہو کر کسی پسپا ہوتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور کمزوروں پر زیادتی کرنے سے روکنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے ”کیا جنتوں کا پتہ بتا دوں ہر کمزور جس نے کمزوری اختیار لی ہو۔ وہ جہنم کے بھروسے قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم ضرور پوری کرتا ہے۔“ اہل جنت کی کمزوری کمال پوشیدگی اور اپنے فعل سے غلطی کی بنا پر ہوتی ہے۔ کمزوری بھی عقل کی کمی سے آتی ہے اور بھی بُدوی کی وجہ سے بھی مذہب پر یقین نہ ہونے سے لیکن اہل جنت کی کمزوری نہ وجہ سے نہیں ہے۔ صلہ خدیجہ کے موقع پر موسیٰ کی بظاہر مغلوبیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ”اور اگر تمہارے ملکہ میں کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں تو تم ان کے حال سے واقف نہ تھے اور تم ان کو پاہن کر ڈالتے اور نادانستہ تم کو ان سے نقصان پہنچتا تا تو انکی معاہدہ کیسوا دیا جاتا مگر اللہ نے اُس وقت خدیجہ میں اپنی حکمت سے لڑائی نہ ہونے دی کہ اللہ اس عرصہ میں جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر اللہ کے

چوہر یا غم جو شد رستم
 آں فروشنده نبوشد رستم
 صبیحہ رازہ یوسفی صحت حیات ہے
 در طے دالامیری آدرش منبتہ فیض است

رہنے والے مسلمان نہیں کوئل گئے ہوتے تو اہل مکہ کو جس جس نے کفر کیا سب کو دردناک عذاب کی سزا دیتا۔
 ”وہ خدا ہی تو ہے جس نے تمہیں کافروں پر فتح دی۔ ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا اور اس وقت جو کچھ تم کرتے تھے اللہ سب دیکھتا تھا“ علیہ کے وقت بھی آنحضور ﷺ اپنے آپ کو عاجزی سمجھتے تھے اور اس غیبی کو کھنکھاتا ہوا خداوندی سے جانتے تھے۔ جنگ بدر میں جبکہ آنحضور ﷺ نے ایک منہمی مٹی پھینکی اور اُس سے کافر مغلوب ہوئے تو اُس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا: ”جب تم نے مٹی پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی“ حضور ﷺ نے قیدیوں سے فرمایا کہ ”تم پر میری قسمی اس وجہ سے نہ تھی کہ تم قیدی بن گئے تھے میں تو اس لئے ہنس رہا تھا کہ میں تمہیں قید کر کے جنت کی طرف لے جا رہا ہوں در اس بات پر حجب کر رہا ہوں کہ باوجود دشمنی کے تمہیں آگ سے بچا کر سبزہ زار میں لے جا رہا ہوں۔“ جب توفیق الہی شامل ہوتی ہے تو وہ انسان کو بخوشی یا جبراً رو راست پر بے آتی ہے۔ عام انسان خوف و رُذ سے راہ ہدایت پر چلتے ہیں اور اوسواء اللہ ﷻ اپنی خوشی اور بصیرت سے راہ راست پر چلتے ہیں۔

اسات مجاہدہ کر۔ تو اس کو نور باطنی حاصل ہو جاتا ہے جس سے وہ ہدایت اس کے لئے سزا ہو جاتی ہے۔
 پہلے اولیٰ کتب میں جانے سے گھبراتے ہیں لیکن اگر عمل کا ثواب آنکھوں سے نظر آنے لگے تو پھر عبادت گزاروں کو دیکھ کر رشک نہ لگے۔ اہل اللہ کی عبادت محض عشق کی بنیاد پر ہوتی ہے اور عام انسان کی مثال اُس بچے کی سی ہے جو اپنی دودھ پلانے والی سے صرف دودھ کے لالچ میں محبت کرتا ہے جو لوگ جنت کے لالچ یا دوزخ کے ڈر سے اللہ کے عاشق ہیں وہ لوگوں کی دیکھ دیکھی ایسا کر رہے ہیں۔ عشق کی کوئی بھی حالت ہو۔ اللہ ہی کی کشش اُس کو اپنی طرف کھینچنے سے۔ چاہے کوئی عشق میں جنت کا امیدوار ہے یا دات باری کا عاشق ہے صرف وصال کا طاب ہے اور ہجر سے ڈرتا ہے ان دونوں کی طلب اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے۔

مشتوق کا عاشق کو جذب کرتا، اس طریقہ پر کہ عاشق نہ اُسکو جانتا ہے اور نہ
 اُس کی امید رکھتا ہے اور نہ اُس کے دل میں آتا ہے اور اس کشش کا اثر عاشق
 میں کچھ ظاہر نہیں ہوتا، سوائے خوفِ ربی ہوئی یا یوسفی کے اور طلب کی ہمیشگی کے
 مشتوق کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ وہ عاشق کو محسوس نہیں ہوتی۔ میلان دونوں طرف ہوتا ہے لیکن مشتوق کا پوشیدہ میلان ہوتا ہے

چونش کردم بے دل بکشائش
 جبیں اس کو کشش ہوئی کشادہ ہی کرتا ہوں

گر سخو ہم داد خود نہما۔ شش
 اگر میں دینا نہ پاہوں تو شے نہ دکھاؤں

اور عاشق کا کھلم کھلا۔ حاکم بخارا صدر جہاں کے عاشق کا عشق ایسا ہے کہ اس کا بیٹ ضروری ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ موت سے پہلے اپنے معشوق کا چہرہ دیکھ لے۔ معشوق کا دیدار عاشق کے لئے آپ حیات ہوتا ہے۔ اس کے بعد موت نہیں آ سکتی۔ جس معشوق کا دیدار موت کو دفع نہ کر سکے وہ دراصل معشوق بن نہیں ہے۔ عشق کا صحیح کارنامہ تو یہی ہے کہ اس میں موت آ جائے۔ صحیح ایمان کی علامت یہی ہے کہ اس میں جان قربان کرنا چھا لگے۔ اگر ایمان میں یہ کیفیت نہیں ہے تو وہ ایمان ناقص ہے۔ تم اپنا صحیح دوست کسی کو سمجھو گے جو تمہارے لئے جان دے دے۔ جب وصال کے شوق میں مرنا آسان ہو جائے تو پھر وہ موت موت ہی نہیں ہوتی محض ایک نقل مکانی ہے۔ موت تو ایک ناگوار چیز ہے۔ جب ناگوار ہی ختم ہوگئی تو موت موت ہی نہ رہی۔ صحیح دوست تو اللہ تعالیٰ ہے، ورنہ دنیا میں دو دوست دوست ہے جو اللہ والا ہے۔

جب اس بخاری عاشق نے صدر جہاں کو دیکھا تو وہ بے حس و حرکت ہو گیا اور سر سے پاؤں تک ٹھنڈ پڑ گیا۔ اسے ہوش میں لانے والی سب تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ معشوق کی خوشبو سے سوا عاشق کی بے ہوشی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ صدر جہاں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو یہی سے اتر کر اس کے پاس آ گیا اس نے کہا کہ عشق کا معاملہ کبھی عجیب ہے۔ عاشق معشوق کو ڈھونڈتا ہے اور اس کے سامنے آنے پر فنا ہو جاتا ہے۔ خدا کے عاشق کا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ عاشق کو فنا کا درجہ حاصل ہو جائے۔ پنی اس فنا کو بھی کچھ نہ سمجھو کیونکہ وہاں ہزاروں فانی ہیں۔ عاشق کا وجود معشوق کے ظاہر ہو جانے پر اس طرح ختم ہو جاتا ہے جیسے سورج کے آنے سے ہی سایہ غائب ہو جاتا ہے یا جیسے جنوں آنے پر عقل رخصت ہو جاتی ہے یا آندھی آنے سے ٹھہر بھاگ جاتا ہے۔

چمچر کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہوا کی فریاد کرنی
 حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہر ایک کے ساتھ اصف کرنے والے ہیں۔ آپ دنیا کی ہر ایک چیز پر حکومت کرتے ہیں میں بھی آپ سے اصف کا طاس ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی مشکلیں حل کر دیتے ہیں۔ ہم کمزور سے کٹر ہیں۔ آپ کی قدرت، تنہا ہے اور ہماری کمزوری انہما پر ہے۔ آپ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے مہربانی کر کے ہمیں فکر و تکلیف سے نجات دلا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تمہیں کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ میں کسی کو کسی دوسرے پر قلم کی جرات نہیں دے سکتا۔ میں نے تو تمام شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر رکھا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ میں مظلوموں کی فریاد سناتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم کس کے ہاتھوں تک ہو؟ چمچر

بعد از از بحر رحمت موج خاست
 پھر کے بعد رحمت کے دریا میں موج اٹھتی ہے

رحمت موقوف آن خوش گریہ است
 میں رحمت خوب رونے پر موقوف ہے

یہاں حضور ہم ہوا کے ہاتھوں پر یث میں۔ ہم اُس کے مقابلے میں سوئے فریاد کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: اے اچھی بھینٹا ہٹ والے اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ جب فیصد کرنے لگوں تو دونوں فریقوں کو اچھی طرح سن لوں اور پھر انصاف کروں۔ مذہب علیہ کی غیر حاضری میں مذہبی کے قول پر فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ چونکہ فریقین کی موجودگی ضروری ہے اس لئے مذہب علیہ کو بھی حاضر کیا جائے۔

پھر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے عرض کیا کہ مذہب علیہ آپ کے رہبر فرمان ہے اس لئے اُس کو بھی حاضری کا حکم دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو طلب کر لیا۔ ہوا تیزی سے حاضر ہوئی تو پھر بھاگ نکلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر سے کہا تو یہاں ٹھہرنا کہ دونوں کی موجودگی میں فیصد کر سکوں۔ جس طرح ہوا کا وجود پھر کی قضا ہے اسی طرح وصل حق واصل کی قضا ہے۔ وصل سے اگرچہ بقا باللہ حاصل ہوتی ہے لیکن اُس سے پہلے مقام فنا سے کرنا پڑتا ہے۔ ممکن کا وجود غل ہے اور سایہ ہے اور ذات باری نور ہے۔ نور کے ظہور کے وقت سایہ معدوم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے معدوم ہے اور چونکہ اُس کو بقا باللہ حاصل ہے اس لئے موجود ہے۔ ایسے انسان میں ہستی اور نیستی کا اجتماع حیران کن ہے۔

مستوق کا بے ہوش عاشق کو نوازنا تاکہ وہ ہوش میں آجائے
صدر جہاں در پردہ اُس پر
عنايت کر رہا تھا۔ اُس بے ہوش کے رخساروں پر صدر جہاں کے آنسو گر رہے تھے اور وہ اُسے بے ہوشی سے ہوش میں لا رہا تھا تاکہ اُس سے باتیں کرنے لگے۔ صدر جہاں نے اُس کے کان میں کہا کہ فرق میں تیری جان بے چین تھی۔ اب جبکہ میں تیرے پاس ہوں تو تیری جان کیوں بھگ گئی ہے؟ انسان کے عشق خداوندی میں مبتلا ہونے کی یہ مثال ہے کہ ایک مرغ ایک اونٹ کو اپنا مہمان بنالایا۔ جب اونٹ نے اُس کے گھر میں قدم رکھا تو گھر کو برباد کر دیا۔ یہی حال انسان اور عشق الہی کا ہے کہ جب وہ مہماں بن کر آتا ہے تو خاں مرغ جو کہ عقل و ہوش ہیں وہ ختم و فنا ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ”ہم نے امانت آسمانوں اور زمینوں پر پیش کی۔ انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اور اس سے ڈر گئے۔ انسان نے اس امانت کو اٹھ لیا۔ یقیناً بڑا ظالم اور چال تھا۔“ وہ امانت عشق الہی ہی تھی۔ انسان کی نادانی دیکھو کہ وہ اس مشکل کام میں پھنس گیا۔ عشق الہی میں مبتلا انسان کو ظالم کہا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو فنا کرتا ہے لیکن یہ ایسا ظلم ہے جو سب انصافوں سے بڑھا ہوا ہے۔

تا نگریہ ابد کے خستہ دامن
اگر ابد نہ رہے تو جن کیے خوشگوار ہو

تا نگریہ محفل کے جوشہ فہن
سپتہ زرجستہ تو باں کا دھڑکے جوش راتا ہے

صدر جہاں نے اس بے ہوش کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اس کا سانس تب لوٹے گا جب میں اُسے سانس عطا کروں گا۔ جب یہ میری سانس سے ہوش میں آئے گا تو پھر اس کی روح میری طرف متوجہ ہوگی۔ میری عطا کردہ جان میں میری اعلیٰ بخششیں قبول کرنے کی صلاحیت ہوں گی۔ اُس کی پہلی جان نامحرم تھی۔ وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اُس پر ایسی پھونک ماروں گا کہ تمام آوازیں بشری سے پاک ہو جائیں اور ہمارا وصل ہو جائے۔ اے میرے عاشق اتیری ہستی اور بے ہوشی ہماری وجہ سے ہے درتیری ہستی ہماری ہستی سے قائم ہے۔ میں تمہیں ایسے اُسور کی تعلیم دوں گا جو مادی ہونٹوں سے نہیں سنائے جاسکتے۔ یہ باطنی اسرار ہیں۔ اب تو اپنے وہ کان کھول جو تیرے ظاہری کانوں کے علاوہ ہیں۔ یہ خوشخبری سن کر اُس فراموشی میں جان پڑنے لگی۔ یہ عاشق مٹی سے تو مٹی گزرا نہ تھا کہ ادھارے بھونکوں سے ہی اُس میں جان پڑ جاتی ہے اور اڑنے لگتی ہے۔ سارے عالم کو دیکھ ایک کرشمے سے محروم ہے وجود میں آ گیا۔

صدر جہاں کی باتیں سن کر وہ ہوش میں آ گیا۔ رقص کرنے لگا اور جہد میں گر گیا۔ اُس مدہوش نے ہوش میں آ کر صدر جہاں سے کہا کہ آپ کی ذات میرے لئے غصا ہو گئی تھی۔ میں تو اس آرزو میں بیہوش ہوا ہوں کہ آپ کے کان کو اپنا دو غم سنا سکوں۔ آپ کی مجھ پر مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ میری بات اور آواز بکا بھڑکڑک کے ہے جو میری آنکھوں کے ارے آنسو بہانا چاہتی ہے۔ میں داتا ہوں تو زبانی شکوے سے محروم ہو جاتا ہوں اور شکوہ کرتا ہوں تو رو نہیں سکتا۔ اب اُس کی یہ حالت ہو گئی کہ کبھی روتا کبھی ہنستا اور کبھی شکوے کرتا۔ اُس کی حالت دیکھ کر لوگ حیران تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اُس عاشق میں بھر زیادہ دردناک تھا یا نہ بھل زیادہ دردناک ہے۔ اے لوگو! عشق کے حوالہ دونوں جہاں کے احوال سے جدا ہیں۔ پاگل میں ایک دیوانگی ہوتی ہے لیکن عاشق میں بہت دیوانگیوں ہوتی ہیں۔ عشق خود ایک پوشیدہ چیز ہے لیکن اُس کے آثار بہت کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام باوجود اپنی بلند یوں کے اس کی تمنا کرتے رہے ہیں۔ عشق ان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر عشق کی بجلی کوئی زبان ہوتی تو وہ اپنے دور عاشقوں کا حال بیان کر سکتا۔ کوئی دوسرا عشق کی حقیقت بیان نہیں کر سکتا۔

مولانا رومؒ فرماتے ہیں چونکہ میں عاشقوں کا محرم راز ہوں لہذا عشق کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میری یہ کوشش کسی رنگاں ہے جس طرح ہنجرے میں پھونک غرنا۔ اے روی اتیرے عشق کی حقیقت کو بیان کرنے کے دعوے تیرے پرانندہ خیال ہیں جو شب کی بے چینی کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو پہلے کوئی محرم تلاش کر پھر اس سے بات کرنا۔ تو خود عاشق اور مست ہے ورنہ زبان چھڑتا ہے۔ یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ جب تو زبان عشق کے

ہر کے کارے گزیند از افتار
مدرست کی جسے ہر ایک گن کا کرتا ہے

چوں بانبا زلیست عام بر قسار
یہ دنیا ایک تھکے شکر کی جوتہ قائم ہے

نازد انداز کا بیان شروع کرتا ہے تو آسمان اللہ کو پکار کر اُن رازوں کے مخفی رہنے کی دعا کرتا ہے لیکن عشق کے راز کو مٹھاتا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی چنگاری کو روٹی میں مٹھپائے۔ میں عشق کو مٹھپاتا چاہتا ہوں تو عشق میرے کان پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے مٹھپا کر دیکھ تو کیسے مٹھپا سکتا ہے۔ میں اُسے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پوشیدہ کر لو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میری مثال اُس شراب کی سی ہے جو سگے میں مقید ہے اور اُس کے آثار سر محفل نہیں ہیں۔

میں بھی رُوح میں مقید ہوں لیکن آثار رکھتے ہوئے ہیں۔ عام شراب پینے والا شرابی کبھی سیر نہیں ہوتا اور ہمیشہ پیٹے رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ جب ظاہری شراب کی یہ صورت ہے تو شرابِ عشق سے کیسے سیری ہو سکتی ہے۔ عشق کی جستجو کرے گا تو وہ تیری رُوح کے لئے آبِ حیات کا کام کرے گا اور تیرا بدن اُس کے لئے جام بن جائے گا۔ جب عشق توفیق کی شراب کو جوش دیتا ہے تو پھر ابرہہ بدن پارہ پارہ ہو جاتا ہے اور وہ علاقہ جسمانی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیفیت ہوگی کہ عشق عاشق اور معشوق میں اتحاد ہو جائے گا۔ پانی اور ساقی اور مست ایک ہو جائیں گے۔ اگر یہ اتحاد تیری سمجھ میں نہیں آتا تو تردد نہ کر اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ انگور کے شیرے کے تمام خواص ساقی کا پتہ تو ہیں۔ اگر کوئی انکار کرے تو اُس سے دریافت کر کہ انگور کے شیرے میں یہ خواص کہاں سے آئے ہیں؟ انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی کام کام کرنے والے کے بغیر وجود میں نہیں آتا تو لا محالہ ایک ذات ہے جو ان تمام چیزوں پر تصرف کئے ہوئے ہے اور وہ یقیناً حق تعالیٰ کی ذات ہے۔

لبے ہجر اور امتحان میں مستِ عاشق کا قصہ ایک جوان کسی عورت پر عاشق ہو گیا لیکن اُس کو کسی طرح اس کا وصل میسر نہیں آتا تھا۔ وہ بے دل

پریشان و بیوانہ ہوا پھرتا تھا۔ عشق انسان کے لئے ابتداء ہی سے خونی ہوتا ہے اور پوری پوری دشمنی کرتا ہے تاکہ کچا اور نالہل ہے تو بھاگ جائے۔ وہ عاشق کسی کو قاصد بناتا تو وہ رقیب بن جاتا۔ اگر خط لکھتا تو پڑھنے والا اُس کی محبوبہ کو غلط پڑھ کر سُنا تا۔ وہ صبا کے ہاتھ پیغام بھیجتا تو صبا گروا لود ہو جاتی۔ غرض کہ کوئی تدبیر معشوق تک حالِ دل پہنچانے میں کام نہ دیتی۔ پیغام رسانی کے سب اسباب بے کار ہو گئے۔ محبوب کا انتظار اُسے مغموم بنا دیتا اور اسی طرح اُس پر مایوسی طاری ہو گئی۔ اب یہ حالت ہو گئی کہ کبھی وہ عشق کو بلائے بے درماں سمجھتا اور کبھی اُسی کو مددِ زندگی دیتا تا۔ کبھی اُس پر خودی کا غلبہ ہوتا اور خواہشات پیدا ہوتیں۔ کبھی بالکل نا کے درجے میں پہنچ جاتا اور اپنے وجود ہی کو بھلا بیٹھتا۔ کبھی تنہائی کی وحشت میں گریہ و زاری کرتا اور کبھی محبوب کے خیال سے باتیں کرتا رہتا۔ جب وہ اپنے وجود کو فراموش کر دیتا تو محبوب

ربیعِ غریب سے کہ اندر خانہ جنگ
خانہ جنگی سے پہنے کیلئے سفر کی تکلیف ستر ہے

یا تہیِ محبتن بہ است از کھش تنگ
تنگ جوئے پہننے سے پر کا نکلا ہوا ہنر ہے

سے اتحاد کا چشمہ جوش مارتا۔ بے سروسامانی اُس کے لئے موجب راحت بن گئی تھی۔

جب اُس کا عشق خواہشات کے خس و خاشاک سے پاک ہو گیا تو وہ عاشقوں کا رہنما بن گیا۔ بہت سے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ طوطی کی طرح خوش بیان ہوتے ہیں لیکن اُن کا باطن بالکل خاموش ہوتا ہے۔ کچھ وہ لوگ جن کی رُو میں خوش اور تر و تازہ ہوتی ہیں مگر بظاہر ٹرٹس زد ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر حقیقی دلی اور بنیادی ایسا ہی یکساں ہے جس طرح کہ قبرستان کی قبریں یکساں ہوتی ہیں لیکن حقیقتاً اُن میں ایسا فرق ہے جیسا کہ مردوں میں ہوتا ہے۔ ہر قبر والے کی حالت جُدا گانہ ہوتی ہے۔ مردوں کا کیا ذکر زندوں میں بھی بظاہر یکسانیت ہے لیکن اندرونی حالات بہت مختلف ہوتے ہیں۔ انسان انسان میں فرق اُس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے۔ بولنے سے بھی پوری حقیقت واضح نہیں ہوتی۔ اصل حالت کا یہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے جسم سب ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن رُو میں مختلف ہوتی ہیں۔ آوازیں بھی انسانوں میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں مگر چُھپا ہوا درد اور تازہ مختلف ہوتے ہیں۔ جو شخص اصل حالت سے واقف نہیں ہو گا وہ ایک جیسی آوازیں کی وجہ سے سب کو ایک جیسا ہی سمجھے گا۔

درختوں کا ہلنا بھی بظاہر ایک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن ایک کا ہلنا کھلارے کی چوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اور دوسرے کا باد صبا کے جھونکے کی وجہ سے۔ اگر انسان میں خود امتیاز کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کسی صاحب بصیرت سے مشورہ کر لے۔ کسی کو پہچاننے کے لئے اُس آدمی کا سہارا لے لے جو خوش دماغ اور جو عاشقوں کی آنکھ کی پہچان رکھتا ہو۔ ویسے تو اس دُنیا کا ہر کام سبب سے ہوتا ہے لیکن سبب میں مُستحیث پیدا کرنے والی ذات تو باری تعالیٰ ہی کی ہے۔ انسان کے لئے تو کوشش شرط ہے اور انسان کی کوشش رایگاں نہیں جاتی۔ محبوب کی جستجو میں جب تم اُس کے کوچے پر دھرتا دے دو گے تو ضرور کبھی نہ کبھی اُس کا دیدار پالو گے۔ مٹی کھودتے رہو گے تو کنوئیں سے پانی ضرور نکل آئے گا۔ کھیت میں بوئے گے تو اُس کی فصل ضرور کاٹو گے۔ لوہے پر چتر مارو گے تو یہ سُنتا اللہ ہے کہ اُس میں آگ پیدا ہو جائے گی۔ وہ لوگ بد بخت ہوتے ہیں جو سنتِ الہی کو قُش نظر نہیں رکھتے اور نادیر الوقوع باتوں پر دھیان دیتے ہیں جیسے کسی شخص نے کیمٹی کی اور وہ جل گئی۔

شیطان نے عبادتیں کیوں لیکن اُسے کچھ نہ ملا۔ ایسے لوگ لاکھوں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء علیہم السلام کو نہیں دیکھتے کہ عبادات سے اُن کو کتنے بڑے درجات ملے۔ نادیر واقعات کی مثالیں لا کر عبادت سے گریز کرنا ہی اگر دلیل ہے تو اتفاقاً ایسا بھی ہوتا ہے کہ روٹی کھانے سے انسان مرے تو پھر روٹی کیوں نہیں چھوڑتے۔ کج بحثی اور جھگڑا لوہے کی بد بختی کی دلیل ہوتی

عین ہر بے آلتی آلت شود
ہر بے سروسامانی میں گمان پیدا ہو جاتا ہے

گفت چوں شاہ کرم میدانِ رود
جب شاہ کرم میدان میں نکلے

ہے۔ کج بختی چھوڑ کر عمل میں لگ جاؤ اور عمل بھی اللہ کے بھروسے پر کرو تو پھر یقیناً اُس عمل کا فائدہ ملے گا۔ انسان کو اُس کے عمل کا پھل ضرور ملتا ہے۔

وہ عاشق رات کے وقت گھوم رہا تھا کہ اُسے کو تو ال آنا نظر آیا۔ وہ دوڑ کر قریبی باغ میں گھس گیا تاکہ چھپ جائے۔ باغ میں اُس کی محبوبہ شمع لئے موجود تھی۔ چونکہ کو تو ال وصال کا سبب بنا تھا اس لئے اُس نے کو تو ال کو دُعا میں دینی شروع کر دیں۔ وہ خود کو تو ال کے دُور سے باغ میں بٹھپا تھا لیکن جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو پاؤں کا ٹوٹنا بھی ہر گناہ بن جاتا ہے۔ اللہ ایک ضد کو دوسری ضد کے حصول کا سبب بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے: **عَلَىٰ أَنْ تَكُنَّ هُوَ اَشْيَئًا دَهُوً خَيْرٌ لَّكُمْ** ”کبھی تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہی تمہارے لئے بہتر ہوتی ہے“۔ تمام راستوں کی کشادگی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لئے ہر کام میں اُسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اُس عاشق کا بقیہ وقفہ دفتر چہارم میں بیان کیا گیا ہے۔

دفتر سوم ختم شد

کار در بے آلتی و پستی است
عاجزی اور محرومی سے کامیابی حاصل ہوتی ہے

زانکہ آلت عوی سٹ ہستی است
کیونکہ مایلین تو دھوی اور انانیت پیدا کرتا ہے

فصل و قول آمد گواہان ضمیر
قول اند فصل دل کے گواہ ہیں

زیر دو بریاطن تو استدلال گیر
ان دونوں سے تو باطن پر دلیل حاصل کرے

اں حقیقت را کہ باشد از عیاں
وہ حقیقت جو شاہدے میں آجائے

سچ تاویلے منگنبد دریاں
پھر اُس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہوتی

عشق در ہنگام استیلا و خشم
عشق اور غم غلبہ کے وقت

زشت گرداند لطیفان را بچشم
عمدہ چیزوں کو آنکھ کو بُرا دکھاتا ہے

در دروں یک ذرہ تو عارفی
اگر اہل میں حرف کا ایک ذرہ بھی تو اُس کو کچھ معلوم ہوتا ہے

بہ بود از صد معرفت اے صفی
وہ سو دھڑکیراں کے الفاظ بہت بہتر ہوتا ہے

علت دیدن ملاں پیر اے پسر
بے نیاز آنکھ کی چربی کو دیکھنے کا باعث سمجھ

ورنہ خراب اندر ندیدے کس صورت
خواب میں آنکھ بند ہے، پھر بھی تو دیکھتا ہے

نیم تو مشک ست نمی پوشک ہیں
دیکھو! تیرا آدھا مشک لہو آدھا میٹھی ہے

ہیں مسافر پوشک افزا مشک ہیں
خیزار! میٹھی نہ بڑھا، نوح کا مشک بڑھا

مگر کن تا کمتریں بندہ شوی
ایسی تدبیر کر کر تو اپنے آپ کو عاجز بنائے

در کمی اُفتی حسد او نہ شوی
اگر عاجزی اختیار کرے گا تو آقا میں جائے گا